

همارة خالق

محمد ضياء الله

ہمارا خالق

محمد ضیاء اللہ

شیخ غلام علی اینڈ سنز، پبلشرز
لاہور ○ حیدرآباد ○ کراچی

جملہ حقوق محفوظ

اشاعت اول : ۱۹۴۳ء
اشاعت دوم : ۱۹۴۷ء
اشاعت سوم : ۱۹۴۹ء
تعداد : دو ہزار
قیمت : آٹھ روپے

باہتمام شیخ نیاز احمد پرنٹر

علی پرنٹنگ پریس، اسپتال روڈ لاہور
سے شائع ہوئی

مقام اشاعت

شیخ غلام علی اینڈ سنز، پبلشرز
ادبی مارکیٹ، چوک انارکلی - لاہور

اس درجہ ترقی خاک کو دی
وہ ہوش میں آ کر شوقِ بنی
اس شوق کا خود منظورِ نظر
سبحان اللہ سبحان اللہ

دیسناچہ

دنیا کی گھاگھی اور دلچسپیوں میں منہمک غافل انسان کو بھلا کب فرصت ہے کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ وہ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کدھر جا رہا ہے، کس نے اس کو اس عالم کون و مکان میں بھیجا ہے اور کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، لیکن اگر وہ اپنی تنہائی کے چند لمحات میں ان سوالات پر غور کر لے تو یہ بات آسانی سے اس کی سمجھ میں آجائے گی کہ یہ غور و خوض اس کے اپنے ہی فائدہ میں ہے۔ اس بات کا تو ہر انسان کو بخوبی علم ہے کہ نہ تو وہ خود اس دُنیا میں آیا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے یہاں سے جائے گا بلکہ اس کا آنا اور جانا دونوں ہی کسی اور کے حکم کے تابع ہے اس لیے جس ذاتِ توانا نے اسے یہاں بھیجا ہے اس سے غفلت اور مقصدِ حیات سے بے اعتنائی اس کے لیے نقصان کا باعث ہوگی۔ اس کے برعکس اگر وہ اپنے خالق سے آگاہی حاصل کر کے زندگی اس کی منشا کے مطابق گزارتا ہے تو یہ اس کے لیے سلامتی کا راستہ ہوگا اور ہر سمجھ دار انسان سلامتی کا راستہ ہی اختیار کرتا ہے اور اسلام انسان کو اسی سلامتی کے راستہ کی طرف بلاتا ہے جس کا مرکزی نقطہ خدائے برتر کی ذاتِ یگانا اور اسی سے تعلق ہے چنانچہ اس مختصر کتاب میں اس بنیادی مضمون کو اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اور اس بات کو خاص طور سے مد نظر رکھا گیا ہے کہ بات بالکل صاف سیدھی اور واضح ہو اور استدلال ایسا کہ کوئی سہیم العقل اور نیک

فطرت انسان اس سے اختلاف نہ کر سکے اور پھر بات بھی دل پر اثر کرنے والی ہو کیوں کہ سب انسان مختلف خیال رکھنے کے باوجود اپنی اصلیت اور حقیقت میں ایک ہیں اور اپنے سینے میں ایک سا ہی دل رکھتے ہیں اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ اگر مؤثر بات کی جائے تو وہ قاری کے دل کی گہرائیوں میں نہ اُتر جائے۔

قرآن پاک نے ہمارے خالق کا یہ تصور پیش کیا ہے کہ وہ نہایت مہربان، حد سے زیادہ کریم اور بے انتہا قدرتوں کا مالک ہے۔ اس نے ہم کو محض ہم پر کرم کرنے کی خاطر پیدا کیا ہے۔ وہ اس بات سے پاک ہے کہ ہماری تخلیق سے اس کا اپنا کوئی مفاد وابستہ ہو ظاہر ہے کہ خود ذات غنی اور ہر شے سے بے نیاز ہو اسے بھلا ہم خاک کے پتلیوں اور ان کے اعمال کی کیا حاجت ہو سکتی ہے؟ اپنی صفت خالقیت کے ماتحت وہ ہم کو نیست سے ہست کر کے اور اپنی ربوبیت کی جلوہ گری سے ادنیٰ سے اعلیٰ یعنی خود اپنی ہی ذات کی طرف لے جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں بہت صراحت سے اس مضمون کو واضح کیا گیا ہے۔ منجملہ دیگر آیات قرآنی یہ چند آیات اس سلسلہ میں بہت قطعی ہیں۔

ثم اِلٰی رَبِّكُمْ رَاجِعُكُمْ (انعام - ۱۶۵) وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمَصِيْرِ (آل عمران - ۲۸) ثُمَّ اِلٰی رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (سجده - ۱۲) اِنّ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ (بقرہ - ۱۵۶) اِنَّهُمْ مَلَكُوتٌ بَعْثُوهُمْ وَاَنْهَم اِلَيْهِ رَاجِعُونَ (بقرہ - ۴۷-۴۸) يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ اَنْكُ كَادِحٌ اِلٰی رَبِّكَ كَدًا فَمَلْقِيْهِ (الشقاق - ۶)

کچھ ارتقائی منازل ہم طے کر آئے ہیں۔ کیا ایک وقت میں ہم ان عناصر کی منازل میں نہ نکتے کچھن سے ہم مرگتے ہیں؟ اور ہماری ہر آنے والی منزل پہلی سے ارفع ہے۔

کیا جنین کے مقابلہ میں ہماری یہ موجودہ شعور سے بہرہ ور زندگی اعلیٰ نہیں؟ اور اتنا
 کا یہ پُر حکمت اور کریمانہ سلسلہ اسی طرح چلا جائے گا۔ کیونکہ جب ”منزلِ ماکبریاست“
 ٹھہری تو پھر ہماری ترقی کے ختم ہونے کا کیا سوال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حیاتِ
 اُخروی کی ترقیات لامتناہی ہیں۔

ہم کو معرضِ وجود میں لا کر اور اپنی معرفت کے لیے ہم کو نورِ عقل بخش کر ہمارا
 مہربان خالق یہ چاہتا ہے کہ اس کی ذات کی طرف ہماری رجعت اس کے بتائے
 ہوئے راستہ پر جاری رہے اور یہ راستہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ راستہ اعمالِ
 حسنہ کی بجا آوری اور اعمالِ سیئہ سے اجتناب کا راستہ ہے۔ ہمارا خالق محض
 خیر ہے اس لیے اچھے اعمال اس کو پسند ہیں اور ہمیں اس کے قریب لے جاتے
 ہیں۔ بدی سے ہمارے خالق کو نفرت ہے اس لیے بُرے اعمال ہم کو اس سے دُور
 لے جاتے ہیں اور قرآنِ پاک میں بیان فرمودہ تمام اوامر و نواہی انہی اچھے
 اور بُرے اعمال کی تفصیل ہیں تاکہ ان پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنے مقصدِ حیات
 کو پاسکیں۔ جو لوگ ان احکامات کو ایک طرح کی چٹی یا تاوان خیال کرتے ہیں وہ
 سخت غلطی پر ہیں۔ ان احکامات کی غرض حقیقت میں انسان کی اپنی ہی ترقی
 اور بہتری کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیا انسان کا علم حاصل کرنا خود اس کی اپنی
 بہتری کا باعث نہیں بنتا؟

پھر ہمارے مہربان خالق نے ہماری فطرت میں نیکی اور بدی کی قوت
 تمیز بھی ودیعت کر دی ہے جیسے کہ وہ قرآنِ پاک میں فرماتا ہے: **فَالْهَمُّ هَاجِرٌ**
وَتَقْوَاهَا (الشمس-۸) یعنی ہمیں ضمیر یا کانِ شمس دے دیا گیا ہے (جس سے

ہم سب بخوبی آگاہ ہیں) تاہم اس کی مدد سے نیکی اور بدی میں تمیز کر کے کامیابی سے اپنی منزل کی طرف زندگی کا سفر جاری رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ ہمارے خالق نے ہماری فطرت میں اپنی معرفت اور اقرار کا پختہ بیج بھی بویا ہے۔ قرآن پاک میں جس عہدِ الست کا آیت و اذاخذ اربک من بنی آدم من ظہورہم و انہم و اشہدہم علی انفسہم الست بریکم قالوبلی (اعراف - ۱۷۳) میں ذکر ہے اس کی صداقت پر ہر سلیم الفطرت انسان گواہی دے گا۔ لیکن ہماری فطرت میں پیوست یہ بیج حقیقاً میں آگ کی مانند پوشیدہ ہے اور ضرورت ہے کہ یہ پوشیدہ شرمِ معرفتِ حق کے نور سے ایک شعلہ کی مانند بھڑک اٹھے اور یہی اس کتاب کا مقصد ہے۔ اگر مصنف کی یہ سعی قاری کی معرفت میں کسی اصناف کا باعث بنے تو وہ اس کے حق میں دُعاؤں خیر کرے لیکن اگر اسے کہیں کوئی لغزش نظر آئے تو وہ عفو سے کام لے کیونکہ لغزش انسان کا خاصہ ہے اور مصنف اس سے مبرا نہیں۔

انتساب

اپنے والد مرحوم کے نام ، جن کا
اپنے پیدا کرنے والے سے اُنس و تعلق نہ
صرف میرے لیے ہی ایک زندہ حقیقت
تھا ، بلکہ جن کسی نے بھی اُن کو قریب
سے دیکھا ، اُس کو اُن کے اسی جذبہ
نے متاثر کیا ۔

رَبِّ اَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

ہمارا خالق

ہے قیدِ آب و خاک سے باہر مقامِ دل
مانا خمیرِ مایہ میسرِ ماء و طین ہے
مغرب کی مادی تہذیب کے زہریلے اثرات جنہوں نے
ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے ، اس قدر وسیع
اور ہمہ گیر ہیں کہ مذہب اور مذہب سے تعلق رکھنے والی
ہر شے کو انکار اور استہزا کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ۔
مذہب کا مرکزی نقطہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے ، لیکن اس کو

انسانی دماغ کی اختراع قرار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ انسان نے اپنی بھالت کے زمانہ میں مختلف دیوتاؤں کے تصور کی طرح خدا کے تصور کو بھی ایجاد کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہستی باری کے عقیدہ کا خمیر خود انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے اور یہ کوئی ایسا پیچیدہ اور مشکل مسئلہ ہے ہی نہیں کہ جس کے لیے لمبے چوڑے دلائل درکار ہوں، قرآن پاک کی یہ آیت "وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ۖ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ" بہت ہی درست ہے، کیونکہ اگر انسان تنہائی میں خالی الذہن ہو کر یہ سوچے کہ کیا وہ خود بخود پیدا ہو گیا تھا، یعنی وہ خود اپنا خدا ہے، تو اس کا دل گواہی دے گا کہ نہیں ایسا ہرگز نہیں اور اگر وہ خود اپنا پیدا کنندہ نہیں تو ظاہر ہے کہ اس کو پیدا کرنے والی ذات اس کے باہر کوئی اور ہے اور یہ اس کے والدین تو ہرگز ہو نہیں سکتے، کیونکہ جو بات خود اس کی اپنی ذات کے متعلق صحیح ہے وہی اُن کے متعلق درست ہے۔ الغرض انسان کا اپنا وجود خود ہی خدا تعالیٰ کی ذات کی سب سے بڑی شہادت ہے اور اکبر الہ آبادی مرحوم نے اس حقیقت کو ایک شعر میں یوں ادا کیا ہے۔

مری ہستی ہے خود شاہد وجود ذات باری کی
 دلیل ایسی ہے یہ جو عمر بسر نہ ہو نہیں سکتی
 اور مولانا رومؒ نے بھی اسی بات کو مثنوی میں مندرجہ ذیل خوبصورت
 اشعار میں یوں بیان کیا ہے :-

جنش ما ہر دمے خود اشدست
 کہ گواہ ذوالجلال سرمدست
 گردش سنگ آسیاد اضطراب
 اشد آمد برو وجود جوئے آب

یعنی ہماری حرکت ہی ہر وقت بڑی گواہ ہے ، جو خداوند ذوالجلال
 ہمیشہ رہنے والے کے وجود پر گواہی دیتی ہے اور جس طرح
 پتھر کی چکی کی گردش نہر کے وجود پر بڑی گواہ ہے اسی طرح میرا وجود
 اور میری سب حرکات و سکنات بھی خدا تعالیٰ کی ذات کی گواہ
 ہیں ، نہ تو پن چکی بغیر نہر کے پانی کے چل سکتی ہے اور نہ ہی
 میں اور میری حرکات خدا تعالیٰ کی ذات کے بغیر معرض وجود میں
 آ سکتی ہیں اور اسی طرح قرآن پاک میں جس عہدِ اَلَسْتُ کا آیت
 وَاِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
 أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ میں ذکر ہے وہ بھی غور کرنے والے انسان

لے اعراف آیت ۱۶۳ - ترجمہ :- اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی بیویوں میں سے ان کی اولادوں کو لیا اور ان کو اپنی

کے لیے ذاتِ باری کی ایک ناقابلِ تردید اندرونی شہادت ہے، کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر خالق کی محبت اور اس کے اقرار کا ایک پختہ بیج بو دیا گیا ہے اور اگر ماحول کے زہریلے اثرات اسے پھلنے اور پھولنے کے لیے جس زندگی بخش غذا کی ضرورت ہے اس سے محروم نہ کر دیں تو ہر وقت اور ہر زمانہ اس کی بے اختیار پکار بلی“ ہی ہے۔

دل ازل سے ہے کوئی آج کاشیدائی ہے

تھی جواک چوٹ پُرانی وہ ابھر آئی ہے

اور زبانِ مولنا رومؒ

ناف ما بر مہر خود بریداند عشق خود در جان ما کاریدہ اند

یعنی میری ناف کو عہدِ وفا اور محبت کی شرط پر کاٹا ہے اور اپنے عشق کو خود ہی میری جان کے اندر پیوست کر دیا ہے۔ لیکن اس کا کیا علاج کہ مادیت کی خوفناک آندھیاں فطرتِ انسانی میں رکھے ہوئے اس پاکیزہ بیج کو ہزاروں مَن غلاظت کے بوجھ تلے دبا کر تلف کر دیں اور بد قسمتی سے دنیا کا جو نقشہ آج نظر آ رہا ہے، اس پر مندرجہ ذیل شعر صادق آتا ہے :-

اور تو سب کچھ اُن کی بزم میں ہے اک خدا ہی نظر نہیں آتا

بالوں پر گواہ ٹھہرایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر مادیت کے زہریلے اثرات نے انسان کی پاکیزہ فطرت کو مسخ نہ کر دیا ہو تو خدا تعالیٰ کی ذات ہی انسان کے نزدیک سب سے بڑی صداقت ہے اور اس کے سوا باقی سب کچھ بیچ ہے کہ محض اس کی ذات کا ظہور ہے۔ کیا درخت کے بغیر سایہ کی یا سورج کے بغیر دھوپ کی کچھ حقیقت ہے؟

سُنو! آتی ہے ہر طرف سے صدا

کہ باطل ہے ہر چیز حق کے سوا

ہماری فطرت کی اس آواز اور پکار کے علاوہ ہستی باری تعالیٰ کے ثبوت میں اتنے محکم عقلی اور نقلی دلائل ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ انہیں رد کیسے کیا جاسکتا ہے۔ آئیے ذرا سائنس کی روشنی میں اس وسیع مادی عالم پر غور کریں اور دیکھیں کہ کس طرح اس کا ایک ایک ذرہ پکار پکار کر اپنے خالق کی شہادت دے رہا ہے:-

ہر دم از کاخ عالم آواز نیست کہ بکیش بانی و بنا ساز نیست

ایں جہاں را عمارت انداز نیست و از جہاں برتر است و ممتاز نیست

یعنی یہ نظام عالم اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس جہان کا کوئی بانی اور صانع ضرور ہے وہ اس جہان کو بنانے والا ہے مگر خود جہان سے بالاتر اور ممتاز ہے۔

سب سے پہلے انسان کو لیجئے ، انسان کی پیدائش اور اس کا جسم ایک حیرت انگیز معجزہ ہے۔ اگرچہ علم الابدان اور انسان سے متعلقہ دوسرے سب علوم کے دفتر اس معجزہ کی تفصیلات سے بھرے پڑے ہیں ، لیکن چند مختصر اشارات یہاں بے موقع نہ ہوں گے۔ ایک واحد خوردبینی ذرہ ایک دوسرے خورد بینی ذرہ سے اتصال پر اپنی پیدائش اور ترقی کی کہانی رحم مادر کے اندھیروں میں جس طرح شروع کرتا ہے اور پھر رحم مادر کی تنگ اور تاریک دنیا سے باہر اسے جس طرح جاری رکھتا ہے وہ تمام الف بیلوی قصوں کو بے حقیقت بناتا ہے۔ پہلے سوچئے کہ کس طرح یہ ذرہ جسے اپنا کچھ بھی علم نہیں ایک مقررہ ميعاد کے اندر پورا پورا انسان بن جاتا ہے اگرچہ ہر طرح سے مکمل لیکن بغیر جان اسی طرح پڑا رہتا ہے حتیٰ کہ جب نفخ روح کا وقت آتا ہے تو یہ جسدِ بے جان رحم مادر کے اندر زندہ ہو جاتا ہے۔ کُنْتُمْ اَمْوَائًا فَاحْيَاكُمْ اُس کی اسی حالت کا نقشہ ہے۔ موت کے بعد زندگی کا انکار اور شک کرنے والوں کو غور کرنا چاہیئے کہ کیا وہ پہلے مُردہ سے زندہ نہیں ہو چکے اور اگر یہ ماجرا ایک دفعہ ان سے ہو گزرا ہے تو دوبارہ اس کے ہونے پر متعجب کیوں ہیں۔

پھر کس قدر حیرت کی بات ہے کہ رحم مادر کی چند انچ جگہ میں پڑا

ہوا ایک جسد بے جان اس وسیع و عریض دنیا کے لیے جو باہر اس کی منتظر ہے ہر قسم کی استعدادیں حاصل کر رہا ہے تا اپنی پیدائش کے بعد جو سفر اسے درپیش ہے اس کے لیے پوری طرح آراستہ ہو۔ خود اس قدر چھوٹا ہے کہ خوردبین کے بغیر نظر نہیں آ سکتا، لیکن تمام انسانی اعضا کو اپنے اندر پوشیدہ رکھتا ہے۔ ویسے تو سب انسانی اعضا حد درجہ پیچیدہ ہیں اور دنیا کی پیچیدہ سے پیچیدہ مشینوں کو شرماتے ہیں، لیکن انسانی دماغ کے مقابلہ میں تو نہ کوئی مشین آج تک بن سکی ہے اور نہ بن سکے گی کیونکہ یہ غور و فکر کرنے کی غیر مادی قوت سے آراستہ ہے جس کے سبب ترقی کی لا قتنا ہی منازل طے کرتا ہوا انسان آج اپنے مسکن خاکی سے نکل کر چاند تک جا پہنچا ہے، غور کریں کہ پہلا انسان غاروں کا لیکن اور آج کا انسان زمین سے باہر خلا اور چاند میں اپنی رہائش گاہیں تعمیر کرنے کے منصوبوں میں مصروف! پہلے انسان کی ساری دوڑ پتھروں کے استعمال تک محدود اور آج کا انسان ایٹم کو بھپاڑ کر اس کی بے پناہ قوت کا مالک! الغرض انسانی دماغ کی یہ غور و فکر کی قابلیت (جو دوسرے الفاظ میں مادی اشیاء کو غیر مادی میں منتقل کرنے کے عمل کا نام ہے) اس کا سب سے بڑا شرف ہے۔ کیا گندم کی روٹی جو لقمان کی غذا بنی حکمت لقمان کے رنگ میں ظاہر نہ ہوئی؟ اگر لقمان کو گندم کی روٹی نصیب نہ ہوتی، تو

حکمتِ لقمان کا کہاں نشان ہوتا؟

عقل کے پجاری اور روح کے منکروں نے کیا کبھی یہ غور نہیں کیا کہ عقل جو ایک خالص غیر مادی جوہر ہے اس کا روٹی اور انسان کے دماغ سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو مادی کا غیر مادی سے تعلق ہو گا اور اس کے وہ قائل نہیں اور بدیں وجہ روح کو تسلیم نہیں کرتے۔ الغرض انسان کی پیدائش، اس کا جسم اور اس کے کارنامے عجیب و غریب کمالات کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ از خود ہی ہو گیا ہے؟

چل رہی ہے جس سے جسمانی مشین

کوئی پوشیدہ کمافی اور ہے

اب ذرا انسان سے باہر دیکھئے، ساری کائنات ایک حد درجہ نظام اور ترتیب سے آراستہ نظر آتی ہے۔ ہماری دنیا اپنے محور کے گرد ۲۴ گھنٹوں میں گھومتی ہے اور ہمارے لیے دن اور رات کا سلسلہ پیدا کرتی ہے تاہم دن کو کام اور رات کو آرام کر سکیں۔ پھر یہ سورج کے گرد سال میں ایک دفعہ اپنی گردش پوری کرتی ہے اور ہم کو ہمارے چار موسم یعنی گرمی، سردی، خزاں اور بہار عطا کرتی ہے۔ دیگر بے شمار فوائد کے علاوہ موسموں کا یہ چکر ہمارے لیے مختلف اقسام کے پھل اور فصلوں کا باعث بنتا ہے۔ خود ہماری زمین اپنی

گنجان آبادیوں، سربفلک عمارتوں، اُونچے پہاڑوں، وسیع میدانوں، دھاتوں سے بھرپور، کانوں، گہرے سمندروں اور جو کچھ اس کے اندر ہے ان سب کے سمیت خلا میں ۶۸۴۰۰ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کر رہی ہے، لیکن اس کی یہ حرکت اس قدر بے معلوم ہے کہ اگر سائنس نے اس کا کھوج نہ پایا ہوتا تو انسان زمین کو آج تک جامد اور ساکن ہی سمجھتا۔ خیال کریں کہ ایک ہلکے سے بوجھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے یا ایک ساکن شے کو حرکت میں لا کر اس کی حرکت کو مستقل طور سے جاری رکھنے کے لیے کس قدر طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر سوچیں کہ ہماری زمین اور دوسرے بے شمار اجرام سماویہ جو خلا میں گردش کرتے چلے آ رہے ان کی حرکت کے لیے کتنی بے پناہ قوت درکار ہوگی اور ان کو حرکت میں رکھنے والا ہاتھ کس قوت کا مالک ہوگا۔

مختلف اجرام فلکی خلا میں اپنے مقرر کردہ راستوں پر اس التزام اور باقاعدگی سے گردش جاری رکھے ہوئے ہیں کہ اُن کے سامنے دنیا کی بہترین گھڑیاں میچ ہیں۔ عمدہ سے عمدہ گھڑی جو انسانی ہاتھوں سے بن سکی ہے۔ ہر ہفتہ میں چند سیکنڈ کی غلطی ضرور کرتی ہے اور اس کی اصلاح صرف ستاروں کی گردش کا حساب رکھنے والے سائنسی آلات کی مدد سے (جو تجربہ گاہوں میں نصب ہیں) ہی ممکن ہے۔ کیا یہ سب

توانیں جو ساری کائنات پر محیط ہیں اور جن سے کچھ بھی باہر نہیں از خود جاری ہو گئے ہیں؟ کیا عقل ایسی احمقانہ بات کو باور کر سکتی ہے؟ اس سلسلہ میں ایک منکر ہستی باری کا قصہ جس کو اس کے خدا پرست دوست نے شرمندہ کیا شاید بے محل نہ ہوگا۔ ہر قسم کے عقلی دلائل دے چکنے کے بعد کہ دنیا ہرگز خالق کے بغیر معرض وجود میں نہیں آ سکتی اس خدا پرست انسان نے ایک دن اپنے مطالعہ کے کمرہ میں دنیا کا ایک گلوب تیار کروا کر رکھ دیا۔ جونہی اس کا دہریہ دوست اس کو ملنے کے لیے اس کے کمرہ میں داخل ہوا تو فوراً اس گلوب کو ایک نئی شے جو پہلے وہاں موجود نہ تھی پا کر دریافت کیا کہ یہ کس نے بنا کر وہاں رکھ دیا ہے اور جواب میں یہ سن کر کہ یہ از خود پیدا ہو کر نمودار ہو گیا ہے اور کسی نے بھی اسے وہاں نہیں رکھا اسے اپنے ساتھ حد درجہ کا تمسخر اور مذاق تصور کیا اور کھل بھلا کر ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ کیا وہ اس درجہ احمق تصور کیا جاتا ہے کہ یہ جواب قبول کر سکے۔

اس پر اس کے خدا پرست دوست نے کہا کہ اگر یہ چھوٹا سا گلوب از خود پیدا نہیں ہو سکتا تو پھر اسے یہ سیدھی سی بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ اتنا بڑا گلوب یعنی ہماری دنیا اور دوسرے ان گنت گلوب جن کے مقابلہ میں ہماری دنیا ایک ذرہٴ خاک سے بھی کم ہے

خود بخود کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں اور پھر سب کے سب عجیب و غریب قوانین کے ماتحت آپس میں منسلک اور مربوط بھی۔

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کی عظیم صنعت گری اور حکیمانہ کارکردگی کا جو نقشہ سائنس پیش کرتی ہے اس پر غور کر کے انسانی دماغ بالکل شل ہو جاتا ہے۔ ہماری دنیا تو ایک حقیر ذرہ ہے اور اس کے باہر خلا میں جو کچھ موجود ہے وہ اس قدر عظیم اور پُر مہبت ہے کہ دل یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے:-

اے خداوندِ خلق و عالمیاں خلق و عالم ز قدرت حیراں

چہ عیب است شان و شوکتِ تو چہ عجیب است کار و صنعتِ تو

یعنی اے جہانوں اور مخلوقات کے آقا! دنیا اور مخلوق تیری قدرت سے حیران ہے۔ تیری شان و شوکت کس قدر با عظمت ہے تیری صنعت اور تیرا کام کتنا عجیب ہے۔

رات کے اندھیرے میں روشنی حاصل کرنے کی خاطر یا سردی جس سے ہم تھر تھرا رہے ہوں اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایندھن حاصل کر کے جب ہم آگ جلاتے ہیں تو اس سے محض چند گز تک کا اندھیرا ہی زائل ہوتا ہے اور تھوڑی سی ہی حرارت پیدا ہوتی ہے لیکن اس کے مقابلہ میں سورج کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح روشنی اور حرارت پیدا کرنے کے دونوں عمل اس کے ذریعہ کسی

محدود جگہ کے لیے نہیں بلکہ جہانوں کے لیے کس درجہ کمال سے سرانجام پا رہے ہیں اور پھر کروڑ ہا سال سے نہ اس کی روشنی میں کمی آتی ہے اور نہ گرمی میں اور اس کا کام مستقل طور سے جاری رکھنے کے لیے اسے ایک ایٹمی بھٹی بنا دیا گیا ہے تا یہ خود بخود (بغیر کسی ایندھن کے جس کی اسے باہر سے ضرورت ہو) اپنا فرض منصبی ادا کرتا رہے۔

خلا کی وسعتیں جن میں اجرام سماویہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور ان کی تعداد اور ان کا حجم اور آپس میں ان کے فاصلے غور کرنے پر انسان کو انگشت بدنداں کرتے ہیں۔ ان کی تعداد کا تو یہ عالم ہے کہ دنیا کے سب سمندروں کے ساحلوں پر جس قدر ریت کے ذرے ہیں، اُن کی تعداد ان سے زیادہ ہے۔ اگر خیال ہو کہ پھر فضا تو اُن کی اس کثرت کی وجہ سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہوگی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ خلا کی وسعت کی کیفیت یہ ہے کہ اجرام فلکی کے اس کثرت کے باوجود یہ تقریباً خالی پُری ہے، مثال کے طور پر اگر تین بھڑیں لے کر اُنہیں یورپ کے براعظم کی فضا میں اڑا دیا جائے تو جس قدر جگہ یہ تین بھڑیں یورپ کی فضا میں گھیریں گی اس سے کم جگہ فضا میں سب اجرام نے گھیری ہوئی ہے۔ اُن کی دُوری کا یہ حال ہے کہ ستاروں کے بعض سلسلے دوسرے سلسلوں سے اس قدر دُور ہیں کہ انسانی ذہن ان کا تصور

ہی نہیں کر سکتا اور یہ میلوں میں ناپے ہی نہیں جا سکتے۔
 اس لیے ان کو قابلِ فہم بنانے کے لیے سائنس دانوں نے
 نوری سالوں کا پیمانہ وضع کیا ہے۔ روشنی ایک سیکنڈ میں ایک
 لاکھ چھیاسی ہزار میل کی رفتار سے سفر طے کرتی ہے یعنی ایک سیکنڈ
 میں ہماری دنیا کے گرد سات مرتبہ چکر لگاتی ہے اور سال بھر کی
 مدت میں یہ ساٹھ کھرب میل کی مسافت طے کر لیتی ہے۔ اس طرح
 ایک نوری سال ساٹھ کھرب میل کے فاصلہ کے برابر ہے۔ اور
 سائنس دانوں سے یہ سُن کر بعض اجرام سماویہ ہماری دنیا سے
 چالیس لاکھ نوری سالوں کی دُوری پر واقع ہیں انسانی عقل و رطہ
 حیرت میں ڈوب جاتی ہے۔

سورج کی روشنی ہم تک 8 منٹ میں پہنچتی ہے لیکن ستارے
 ابط الجوزا سے یہ سو سال کے عرصہ میں پہنچتی ہے اور اس کا
 قطر یعنی ایک طرف سے دوسری طرف کا فاصلہ 27 کروڑ
 تیس لاکھ میل ہے، یا یوں سمجھیے کہ زمین سے سورج کا
 جو فاصلہ ہے اس سے بھی تین گنا بڑا اور یہ بعض دوسرے
 انتہائی بڑے ستاروں کے مقابلہ میں بہت چھوٹا ہے، کیونکہ اُن
 میں سے بعض عظیم ستاروں کا قطر ایک ارب میل سے بھی زیادہ ہے اور بعض
 ستارے مثلاً CEPHEIDS اس قدر روشن ہیں کہ ہمارے سورج سے

ان کی روشنی ۶۵ ہزار گنا زیادہ ہے۔ پھر ہمارے نظام شمسی کی طرح دوسرے بیشمار نظام ہائے شمسی اور ستارے خلا میں تیر رہے ہیں اور پھر کمکشاں سے باہر تو ستاروں کے ایسے نہ ختم ہونے والے جزائر اور سلاسل ہیں کہ ان کے متقابلہ میں کمکشاں میں موجود سب کچھ میچ ہے۔ ہر پہلے سے طاقتور دُور بین جب انسان بنا لیتا ہے تو اس کی مدد سے اُسے خلا میں مزید ستاروں کی دنیاؤں کا سراغ مل جاتا ہے اور یہ سلسلہ دن بدن آگے ہی دوڑتا جاتا ہے اور بظاہر لوں معلوم دیتا ہے کہ سائنس اور علم ہئیت کے ماہروں نے اجرام سماویہ اور کائنات کی وسعتوں کے متعلق تاحال جو کچھ دریافت کیا ہے وہ اصل حقیقت کا ابتدائی اور دھندلا سا نقشہ ہے۔ صانع عالم کے ان کمالات کا تصور کر کے انسان کا قدرتی اور طبعی ردِ عمل دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہوئی صدائے اللہ اکبر کے ساتھ آستانہ الوہیت پر جبینِ نیاز کو خاک آلود کرنے کے سوا بھلا اور کیا ہو سکتا ہے اور قرآن کریم کی آیت **إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ** میں اسی حالت کا ذکر ہے، لیکن اس اندھی عقل کی گمراہی

۱۷ سورۃ سجدہ آیت ۱۶۔ ترجمہ:- ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان کے متعلق یاد دلایا جاتا ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے زمین پر گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف اور تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے +

کا نام کن الفاظ میں کیا جائے، جو اس سب کے باوجود اس ذاتِ عظیم کے متعلق بحث اور تکرار کرتی ہے اور قرآن کریم کی آیت
 قَالَتْ رُسُلُهُمْ اِنِّی اللّٰهُ شَکُّ فَاِطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کَسْ خُو بَصُو رَتِیْ سَے اس
 روحانی نابینائی کا نقشہ کھینچتی ہے۔

ہر چیز میں خدا کی ضیا کا ظہور ہے
 پر پھر بھی قافلوں سے وہ دلدار دور ہے

نیوٹن (NEWTON) نے سب سے پہلے اجرام سماویہ کی حرکت کے
 قوانین دریافت کیے، جب وہ ان کو دریافت کر چکا تو بے اختیار ہو
 کر پکار اٹھا کہ یہ مادی عالم ایک عظیم الشان اور بہت بڑی قدرتوں
 والی ذات (جس نے اُسے پیدا کیا ہے) کی واضح نشاندہی کرتا ہے
 اور یہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہر جگہ ہے اور اس عالم کو پیدا
 کرنے کے بعد اس پر اس کی ایسی کامل حکومت ہے کہ اس کے مقابلہ
 میں ہمارے جموں اور ہمارے اعضا پر ہماری حکومت بالکل بیچ ہے۔

کائنات کے عظیم و مہیب اور نظر آ سکنے والے مظاہر سے ہٹ
 کر اب ذرا آنکھ سے نظر نہ آ سکنے والے حقیر ذروں کی دنیا کے متعلق
 بھی کچھ سُنیے اور دیکھیے کہ ان کی پیدائش اور وجود میں کن کمالات
 کا مظاہرہ ہوا ہے۔ انسان کا خود اپنا مقام ان دونوں حدود یعنی

سورۃ ابراہیم آیت ۱۱۔ ترجمہ۔ ان کے پیغمبر انہیں کہا کہ تمہیں اللہ کے متعلق کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے

ایک طرف بڑے بڑے اجرام سماوی اور دوسری طرف آنکھ سے نظر نہ آ سکنے والے حد سے زیادہ چھوٹے چھوٹے ذروں کے درمیان ہے۔ ان میں سے پہلے جراثیم کو دیکھیے یہ اس قدر چھوٹے ہیں کہ صرف خوردبین سے ہی ان کا پتہ لگ سکتا ہے لیکن اپنی زندگی اور اپنی افزائش، اپنی موت اور اپنی پیدائش کا عجیب سلسلہ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اور علم طب کے ماہروں کو یقین ہے کہ انسانی زندگی کی صحت و بیماری، بقا اور قیام کے کئی لاینحل عقدوں کی گرہ کشائی اسی دنیا کے علم سے وابستہ ہے اور جوں جوں انسان اس میں غوطہ زن ہوتا جائے گا توں توں انسانی زندگی سے متعلق بہت سے سرلبستہ راز وا ہوتے جائیں گے۔

مادے کی دنیا میں ایٹم کی تحقیق اور تجزیے کے سلسلے میں جو جدید انکشافات ہوئے ہیں وہ حیرت انگیز ہیں۔ اشیاء جو ٹھوس نظر آتی ہیں اصل میں ان کی ماہیت وہ نہیں جو آنکھ دیکھتی ہے بلکہ ان کے اندر ایک عجیب و غریب دنیا کام کر رہی ہے مثلاً آگ پر رکھے ہوئے ایک برتن کے متعلق جس سے بھاپ نکل رہی ہو اگر یہ سوال ہو کہ کیا اس دھات کے اجزا جس کا یہ برتن بنا ہوا ہے، ساکن ہیں یا متحرک ہیں تو ہمارا فوری جواب ہوگا کہ یقیناً ساکن ہیں، کیونکہ دھات ٹھوس ہے البتہ بھاپ جو اس سے نکل رہی ہے وہ

متحرک ہے۔ لیکن سائنس کہتی ہے کہ یہ جواب درست نہیں، کیونکہ اس برتن کی دھات کے اجزا سوائے الیکٹرانز اور پروٹانز کے مجموعہ کے اور کچھ نہیں اور یہ الیکٹرانز ہر لمحہ اور ہر وقت اس دھات کے ایٹم کے نقطہ مرکزی یعنی پروٹانز کے گرد بلا کی رفتار سے گردش کر رہے ہیں اور ایک سیکنڈ میں ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سے بھی زیادہ دفعہ اپنے مرکزی نقطہ کے گرد چکر لگا لیتے ہیں اور جب سے سائنس نے ایٹم کا تجزیہ کر کے اس میں محصور الیکٹرانز اور پروٹانز کو دریافت کر لیا ہے، مادہ کے متعلق پہلا نظریہ کہ یہ محض ذروں کا جامد مجموعہ ہے غلط ثابت ہو چکا ہے اور اب یہ بات سائنس کی ایک پختہ اور تسلیم شدہ صداقت ہے کہ مادہ اصل میں الیکٹرانز اور پروٹانز کا مجموعہ ہے جو اس کے اندر ہر وقت حرکت کی حالت میں ہیں اور پھر ایٹم کا حال بالکل خلا کے نظام شمسی کے مشابہ ہے یعنی جیسے نظام شمسی میں ستارے اس کے نقطہ مرکزی کے گرد گردش کرتے ہیں اسی طرح ایٹم کے اندر بھی اس کے الیکٹرانز ستاروں کی رفتار کے ساتھ پروٹانز کے گرد گردش کرتے ہیں۔ اگرچہ ایٹم ہم کو نظر نہیں آ سکتا، لیکن سائنس نے اس کے اندر الیکٹرانز کی رفتار اور حرکت تک کو بھی ناپ لیا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ایٹم میں پروٹانز کے گرد اس کے الیکٹرانز ایک

انچ کے دس لاکھویں حصہ سے کم دائرے میں پستول کی گولی کی رفتار سے ہر وقت گردش کر رہے ہیں اور غضب یہ ہے کہ ان کی یہ گردش جو ہمارے ستاروں کی گردش سے تیز تر ہے اس درجہ انتہائی چھوٹی جگہ یعنی ایک انچ کے دس لاکھویں حصہ میں (جہاں یہ محصور ہیں) ہو رہی ہے۔ غور کریں کہ ایک طرف تو خلا کی حیرتناک وسعتوں کے اندر نظام شمسی میں ستاروں کی گردش اور دوسری طرف بالکل ویسے ہی ایک حد سے زیادہ تنگ اور محدود دائرہ یعنی ایٹم کے اندر وہی سب کچھ۔ اس طرح ایٹم کا نظام اور نظام شمسی مادی عالم میں دو متوازی نظام ہیں جس کا سائنس پتہ دیتی ہے، ایک حد درجہ چھوٹے دائرہ میں اور دوسرا حد درجہ وسیع و عریض خلا میں، لیکن دونوں باہم مماثل اور صرف یہی نہیں بلکہ جس طرح نظام شمسی میں سورج اور اس کے گرد گردش کرنے والے ستاروں کے درمیان فاصلے ہیں اسی طرح ایٹم میں بھی اس کے نقطہ مرکزی اور اس کے گرد حرکت کرنے والے الیکٹرانز میں فاصلے ہیں۔ اگر ایک قوی ہیکل انسان کو جو چھ فٹ لمبا اور تین من بھاری ہو ایک شکنجہ میں دبا کر اس طرح سُکیڑا جائے کہ اس کے جسم کے الیکٹرانز اور پروٹانز کے درمیان جو فاصلے اور خالی جگہیں ہیں وہ سب یکسر اس دباؤ کے عمل کے نتیجہ میں خارج اور معدوم ہو جائیں اور تمام

کے تمام الیکٹرانز اور پروٹانز یک جان اور اکٹھے ہو جائیں تو یہ قوی الجثہ انسان گھٹ کر ایسے ذرہ کے برابر رہ جائے گا کہ جسے صرف آتشیں شیشہ کی مدد سے ہی دیکھا جاسکے گا۔ ایٹمی سائنس نے ان انتہا سے زیادہ چھوٹے ذروں کے متعلق اب تک جو راز دریافت کیے ہیں، ان کے مد نظر یوں لگتا ہے کہ مادہ کے حقیر ذروں کے اندر بے پناہ قوت اور طاقت کے خزانے پنہاں ہیں اور دنیا اس بات کی منتظر ہے کہ کب ذہین و فطین انسان کا ہاتھ اس کی اسیر قوتوں کی رہائی کے رازوں کا بھید پا کر دنیا کا نقشہ بدل دے۔

مثال کے طور پر کوئلہ کے ایک مٹر برابر ریزہ میں اس قدر ایٹمی قوت موجود ہے کہ ایک عظیم الشان سمندری جہاز کو جس میں ہزاروں مسافر سوار ہوں اور جس میں ایک بڑے عالیشان ہوٹل کی سب آسائشیں موجود ہوں، یہ انگلستان سے امریکہ اور وہاں سے واپس انگلستان لا سکتا ہے اور اسی طرح کوئلہ کے ایک پاؤنڈ کے اندر جو ایٹمی توانائی موجود ہے وہ اگر کسی صورت میں اس سے حاصل کی جاسکے تو انگلستان جیسے ترقی یافتہ اور صنعتی ملک کی پندرہ دن کی جملہ ایندھن کی ضروریات اس سے بخوبی پوری ہو سکتی ہیں۔

کیا عجب تو نے ہر ایک ذرہ میں رکھے ہیں خواص
کون پڑھ سکتا ہے سارا دفتر ان اسرار کا

خلاصہ کلام یہ کہ خواہ ایک خاک کے ذرے کو دیکھیں یا خلا میں
بڑے سے بڑے ستارے کو، ان دونوں کی حقیقت جب انسان پر
کھلتی ہے تو اُسے سکتہ کے عالم میں ڈال دیتی ہے اور دونوں پر
ایک جیسی ثبت مہر ایک ہی بنانے والے کی نشان دہی کرتی ہے۔
ہے عجب جلوہ تری قدرت کا پیارے ہر طرف

جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے ترے دیدار کا

لیکن جس کی فطرت ہی مسخ ہو گئی ہو اور روحانی نابینائی کا شکار ہو
اس کا کیا علاج۔ اسے تو اپنے اندھے پن کی وجہ سے یہ موٹی بات
جو اکبر مرحوم نے یوں بیان کی :

ذہن میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا
جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا

نظر نہیں آرہی اور خود حد درجہ محدود ہونے کے باوجود یہ مطالبہ کر
رہا ہے کہ کیوں وہ ذات جو بے حد وعد ہے اپنی خدائی کو چھوڑ کر
اپنے عرشِ عظیم سے الگ نہیں ہو جاتی تا ایک احمق اور نادان کا یہ
مطالبہ کہ غیر محدود محدود کے اندر سما جائے پورا ہو سکے۔ ع

بریں عقل و دانش بباہر گریست

الغرض یہ ہے ہمارا خالق اور یہ ہے ہمارا رب! فَذَلِكُمُ اللَّهُ
 رَبُّكُمُ الْحَقُّ (یونس آیت ۳۲) اور دنیا میں جس قدر بھی مذاہب آئے ہیں
 ان کے لانے والوں نے اسی کو پیش کر کے اس کا قرب حاصل
 کرنے کی تلقین کو ہی اپنی تعلیم کا مرکزی نقطہ قرار دیا ہے اور
 حقوق اللہ اور حقوق العباد کا تعین کر کے اسی مقصد کو حاصل
 کرنے کی عملی راہیں بتائی ہیں۔

حقوق اللہ کی غرض حق تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے اور اسی
 طرح حقوق العباد کی بھی یہی غرض ہے کیوں کہ جب انسان
 مخلوق خدا کی خدمت کرے گا تو اُسے اللہ کا قرب حاصل ہوگا
 وجہ یہ کہ تمام مخلوق ایک طرح سے حق تعالیٰ کی عیال ہے۔ اگر
 آپ کسی کے بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر اس سے پیار کریں گے یا اس
 کے ہاتھ میں مٹھائی کی ایک ڈلی رکھ دیں گے تو کیا اُس کے
 ماں باپ کے دل میں آپ کے لیے قدر و محبت نہ پیدا ہوگی؟
 حقوق العباد کا چونکہ ہمارے اس مضمون سے تعلق نہیں، اس
 لیے ہم صرف حقوق اللہ تک ہی اپنی بحث کو محدود رکھتے
 ہیں۔ حقوق اللہ کے متعلق تمام مذاہب نے بشمول اسلام دو
 باتوں پر سب سے زیادہ زور دیا ہے :-

اول۔ یہ کہ حق تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔

دوم۔ یہ کہ سب سے بڑھ کر محبت حق تعالیٰ کی ذات سے کی جائے۔ لیکن افسوس کہ مُرورِ زمانہ کے ساتھ اسلام کے متبعین نے بھی دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی طرح پجہ کے ساتھ کھوٹ ملا لیا، چنانچہ اس وقت مسلمانوں میں ایک طرف تو بعض لوگ قبر پرستی اور پیر پرستی میں گرفتار ہیں تو دوسری طرف بعض لوگ حق تعالیٰ سے محبت کے ہی منکر ہیں۔ شرک سے اس لیے روکا گیا ہے کہ مشرک سے زیادہ گم گشتہ منزل اور کوئی ہے ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ جسے سچے اور حقیقی خدا کا علم ہی نہیں وہ اس کا قُرب کیوں کر حاصل کرے گا، پھر مشرک سے زیادہ خود اپنی توہین کرنے والا کوئی نہیں کیونکہ جن اشیاء پر اسے حکمرانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اُن کے آگے ہی عجز و نیاز سے اپنا سر خم کرتا ہے۔ اور جو حق تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے کا حکم ہے وہ اس لیے ہے کہ اس سے بڑھ کر حقیقت میں انسان کی محبت کا دوسرا کوئی حقدار ہی نہیں، لیکن بد قسمتی سے مسلمانوں میں کچھ لوگ اس کا اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ یہ ایک جنس کی دوسری جنس سے محبت ہے اس لیے محال ہے اور کچھ لوگ اس وجہ سے اس کے قائل نہیں کہ ان کے خیال میں اس میں انہماک انسان کی کام کرنے

والی قوتوں کو بیکار کرتا ہے اور جہاں جہاں اسلام کی تعلیم
میں اس کی تلقین ہے اس سے مراد صرف اطاعتِ الہی
ہے و بس۔ ان دو گروہوں کے علاوہ باقی لوگ دنیا طلبی
اور فکرِ معاش میں اس قدر منہمک ہیں کہ ان کے پاس فرصت
ہی نہیں کہ وہ اپنی خواہشاتِ نفس کے علاوہ کسی اور بات
کا خیال بھی کر سکیں اور بقول مولانا رومؒ

عامہ را از عشق ہم خوابہ طبق
کے بود پروائے عشق صنعِ حق

یعنی عوام الناس کو جو کھانے پینے کی لذات اور اپنے بیوی
بچوں کی رونق میں مست ہیں بھلا حق تعالیٰ کی صنعتِ گری
سے کب عشق و محبت کی فرصت ہے۔

آئیے ہم محبت کی ماہیت پر غور کریں اور اصل حقیقت کا
پتہ لگائیں اور دیکھیں کہ کیوں حق تعالیٰ کے سوا کوئی
دوسرا وجود نہ تو اس جیسا ہماری محبت کا حقدار ہے اور
نہ ہی کسی دوسرے وجود سے ہماری محبت حقیقی اور دائمی راحت
کا باعث بن سکتی ہے۔

سب سے پہلے تو ہم منکرینِ محبتِ حق سے پوچھتے ہیں کہ
کیا وہ خود محبت سے واقف نہیں اور کیا ان کا اپنا دل اس

لطیف جذبہ سے خالی یا نا آشنا ہے ؛ کیا ان کے نزدیک یہ ایک حقیقت نہیں کہ انسان کا دل ہر قسم کی محبتوں کی ایک جولاں گاہ ہے ۔ - ماں باپ کی محبت ، اولاد کی محبت ، عزیز واقارب کی محبت ، دولت کی محبت ، جاہ و حشم کی محبت ، اقتدار اور حکومت کی محبت ، وطن کی محبت ، علم کی محبت اور اسی طرح کی انسانی قلب میں پیدا ہونے والی دیگر محبتوں سے کیا وہ واقف نہیں ؛ اور کیا تاریخ عالم کا ایک بہت بڑا حصہ صرف اسی ایک جذبہ کی داستان نہیں ؛ اور اگر یہ درست ہے تو پھر یہ کس قدر حیرت اور افسوس کا مقام ہے کہ وہ ذات جس نے انہیں پیدا کیا اور پھر پالا پوسا ہے اور جس سے محبت فلاح داریں کا باعث ہے اس سے وہ محبت کے قائل ہی نہیں ۔

ایک چشم دیدنت تو بازنیت

زیں دل تو محرم این رازنیت

یعنی چونکہ تیری روحانی آنکھ کھلی ہوئی نہیں اس لیے تیرا

دل اس راز سے واقف نہیں ۔

غور کرنے پر پہلی بات جو ہم کو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ خالق

کی محبت کا بیج انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے ۔

دل نمی گیرد تسلی جز خدا ایں چنین افتاد فطرت ز ابتدا

یعنی خدا کے بغیر انسان کا دل تسلی نہیں پاتا اور ابتدا سے آدمی کی یہی فطرت ہے۔ اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ انسان خواہشاتِ نفس میں گرفتار ہو کر فطرت میں رکھے ہوئے اس پاک بیج کی پرورش کی بجائے اسے کچل دے۔ کیونکہ ایک نازک بیج اسی صورت میں ایک تن آور درخت بن سکتا ہے، جب کہ اس کی پوری طرح سے آبیاری اور دیکھ بھال کی جائے، لیکن اگر اسے پاؤں تلے مسل دیا جائے تو وہ کب بڑا ہو کر اپنے سایہ اور پھل سے مخلوقِ خدا کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ بہر حال یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے سے محبت کا جذبہ لے کر پیدا ہوا ہے اگرچہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ از راہِ گمراہی وہ اس کی جگہ کسی جھوٹے خدا یا خداؤں سے اپنا پیمانِ عشق و محبت باندھ لیتا ہے اور اس طرح اپنی فطری تسکین کا غلط سامان ڈھونڈتا ہے جیسے کہ قرآن پاک میں اس آیت میں ذکر ہے: مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بُيُوتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (عنکبوت: ۴۲)

یعنی ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت

اور دوستی کے تعلقات قائم کیے ہیں اس مکرڑی کی طرح ہے جس نے اپنا گھر تو بنایا لیکن گھروں میں سے کمزور ترین گھر مکرڑی کا ہوتا ہے، کاش وہ جانیں۔ اور پھر قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (ذاریات: ۵۷) فرما کر ہماری زندگی کے اصل مدعا کو واضح کر دیا ہے اور یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ایک شے کو خاص مقصد کے لیے پیدا تو کرے۔ لیکن اس کے حصول کے لیے جو ضروری ہو وہ اُسے نہ دے اور جب ہماری زندگی کا مقصد خالق کی عبادت یعنی اس کی صفات کو جذب کر کے اس کا قرب حاصل کرنا ہی ٹھہرا تو پھر یہ ناممکن ہے کہ اس مقصد کو پانے کے لیے سب ضروری طاقتیں ہماری فطرت میں نہ رکھی گئی ہوں اور یہ صاف ہے کہ کسی شے کو حاصل کرنے کی پہلی شرط اس کی تڑپ اور پیاس ہی ہو سکتی ہے اور چونکہ حق تعالیٰ کی طرف رجعت اَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ کے ماتحت ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے اس لیے ہر فطرت سلیم میں اس کی محبت کا موجود ہونا ایک طبعی امر ہے۔ بیچ آگئی نہ بود ز عشق و وفا مرا خود ریختی متاع محبت بدامنم۔

یعنی مجھے عشق و وفا کی کچھ بھی خبر نہ تھی، تو نے ہی خود محبت کی پونجی میرے دامن میں ڈال دی۔ اور قرآن پاک میں یہ جو فرمایا ہے کہ
 اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ وہ بھی انسان کی فطرت کے اسی خاصہ
 کا اظہار ہے کیونکہ دل کا حقیقی سرور اور اطمینان اپنے پیدا
 کرنے والے کی یاد اور عبادت میں ہی مضمر ہے اور عبادت ہرگز
 کسی قسم کی بیگاریا چٹی نہیں، کیونکہ حق تعالیٰ بندوں کی پرستش
 سے بکلی بے نیاز ہے اور اُسے ہماری حمد و ثنا کی قطعاً کوئی
 حاجت نہیں یہ تو صرف ہمارے لیے خود کو پاک کر کے اس کا
 قرب حاصل کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔

ہر سرائے را چراغی ہست صائب در جہاں

سینہ و دل روشن از نور عبادت می شود

ایسی دنیا میں جس طرح گھر کے اندر روشنی کرنے کے لیے ایک
 چراغ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح انسان کا دل اللہ تعالیٰ
 کی عبادت سے روشن ہوتا رہتا ہے۔

الغرض اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ دنیا کی سب

کامیابیاں، سب دولتیں، سب عزتیں، سب ترقیاں حاصل کر لینے
 کے بعد بھی انسان اپنی سچی خوشی اور راحت ان میں نہیں پاتا،

کیونکہ حقیقی چین و قرار دنیا کی دولت اور اس کی عزت میں نہیں بلکہ اُس سبکدوش قلب میں ہے جو خالق سے محبت اور اس کی عبادت کے نتیجہ میں انسان کو ملتا ہے اور ایسے کیوں نہ ہو، جب اسے خلق ہی اس صورت سے کیا گیا ہے کہ اس کا دل تختِ رب العالمین بنے۔

نہ ہو طغیانِ مشتاقی تو میں رہتا نہیں باقی
کہ میری زندگی کیا ہے یہی طغیانِ مشتاقی

غور اور تجزیہ کرنے پر محبت کے چار اسباب یا محرکات نظر آتے ہیں :-

اول :	حُسن
دوم :	احسان
سوم :	کمال
چہارم :	محبتِ نفس

ہم ان میں سے ہر ایک کو باری باری لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس منطقی نتیجہ پر ہم کو پہنچاتے ہیں اور ان کی روشنی میں یہ معلوم کرتے ہیں کہ کیا حق تعالیٰ کی طرح کوئی دوسرا وجود ہماری محبت کا ویسا حقدار ہو سکتا ہے اگر نہیں تو پھر متذکرہ بالاتینوں گروہ یقیناً گم گشتہ منزل اور جادۂ مستقیم سے دور ہیں۔

۱۔ محبت کا سب سے پہلا سبب حُسن ہے، حُسن بالطبع انسان کو مرغوب ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ حُسن ہو اور اپنا اثر نہ کرے زبان جس طرح شیریں اور کڑوی اشیاء میں فرق کرتی ہے یعنی میٹھی کی طرف رغبت اور کڑوی سے نفرت، اسی طرح انسان حسین شے کی طرف کشش محسوس کرتا ہے اور کرہ سے نفرت، حسن خواہ انسانوں میں ہو یا میناظر قدرت میں الغرض جہاں بھی ہو اور جس شے میں بھی ہو لازماً اپنا اثر دکھائے گا۔ کیا سبزہ اور آبِ رواں دیکھ کر ہم کو لذت اور راحت نہیں ہوتی یا ایک حسین و جمیل چہرہ دیکھ کر دل خوش نہیں ہوتا اور یہ تو صاف ظاہر ہے کہ عالم کی جملہ اشیاء کا حسن از خود نہیں بلکہ خالق کا پیدا کردہ ہے اور جب بات یہ ہے تو اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ جس ذات نے یہ سب حسن پیدا کیا ہے وہ خود کس درجہ حسین و جمیل ہوگی۔ الغرض عالم میں حسن کا وجود خالق کے بے مثل اور بے مانند حسن پر ایک کامل دلیل ہے کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ وہ حسن کو تو خلق کرے لیکن خود اسی سے محروم ہو، دوسروں کو حسن بخشنے والا بھلا خود کس درجہ حسین نہ ہوگا؟ کیا دوسروں کو غنی کرنے والا خود فقیر ہو سکتا ہے اور کیا ایک فقیر کسی کو غنی کر سکتا ہے؟

۴ کے فقیر بے نوا گوید کہ گیر

یعنی ایک مفلس اور تلاش جس کا اپنا دامن خالی ہے کس طرح
کسی دوسرے کو کچھ دے کر یہ کہہ سکتا ہے کہ لو یہ دے لو
اگر دنیا کی حسین و جمیل اشیاء کا حسن ہم کو اپنی طرف کھینچتا
ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ حُسن ازل (جس سے دنیا میں نظر
آنے والا سب حسن مستعار ہے) ہم کو اپنی طرف نہ کھینچے۔

حُسن تو غنی کند ز ہر حُسن مہر تو بخود کشد ز ہر یار
حُسن نمکینست از نہ بودے از حُسن تو نہ بودے یسج آثار
شوخی ز تو یافت روئے خواباں رنگ از تو گرفت گل بگلزار
سیمیں ذقناں کہ سبب دارند آمد ز ہماں بلند اشجار

ایں ہر دواناں دیار آئند

گیسوئے بتان و مشکِ تانار

یعنی تیرا حسن ہر حسن سے بے پروا کرتا ہے اور تیری محبت
ہر دوست کو چھڑا کر اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اگر تیرا نمکین
حسن نہ ہوتا تو دنیا میں حسن کا نام و نشان نہ ہوتا۔ مستحقوں
کے چہروں نے تجھ سے شوخی پائی اور پھول نے چمن میں
تجھ سے رنگ حاصل کیا۔ سیمیں ذقنوں کے پاس جو سیبِ رخسار ہیں، یہ انہیں
اُدنچے درختوں سے آئے ہیں، یہ دونوں بھی اسی ملک سے آئے ہیں۔ یعنی

بتوں کی زلفیں اور تاتار کا مشک۔

یہ حسن ازل کی ایک جھلک تھی جس کا ذیل کے اشعار میں بیساختہ اظہار ہے:-

کس قدر ظاہر ہے نور اس مبداء الانوار کا بن رہا ہے سارا عالم آئینہ البصار کا
چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا کیونکہ کچھ کچھ تھا نشان اس میں جمالِ یار کا
اس بہارِ حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے مت کرو کچھ ذکرِ ہم سے ترک یا تاتار کا
چشمِ نور شید میں موجیں تری مشہود ہیں ہر ستارے میں تماشہ ہے تری چمکار کا
خوبرویوں میں ملاحیت ہے ترے اس حسن کی ہر گل و گلشن میں ہے رنگ اس ترے گلزار کا
چشمِ مست ہر حسین ہر دم دکھاتی ہے تجھے ہاتھ ہے تری طرف ہر گیسوئے خمدار کا
یا اسی طرح چودھویں کا چاند کچھ دوسرے دلوں کو تمام رات حسن ازل
کی یاد میں یوں ڈوبا ہوا رکھتا ہے:-

کل چودھویں کی رات تھی شب بھر رہا چہرہ ترا
کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ ترا
اگر ہمارے سینہ میں دل آگاہ ہے تو جہاں بھی حسن کی جلوہ گری
ہوگی کم و بیش کچھ ایسی ہی کیفیت سے ہم بھی دوچار ہوں گے
جس کے سینہ میں دل آگاہ ہے
اس کے لب پر اللہ ہی اللہ ہے

ہاں یہ الگ بات ہے کہ روحانی بینائی اور بصارت سے محرومی
کے باعث حسن کی آغوش میں ہو کر ہم بہائم کی طرح نہ تو اس

سے متاثر ہوں اور نہ ہی حسن فانی ہم کو حُسن حقیقی کی طرف مائل کرے لیکن حقیقت یہ ہے کہ حسن و عشق کا ازلی اور فطری تعلق ہے، جہاں حسن ہوگا وہاں عشق لازماً ہوگا اور حق تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں :-

اک عکسِ ناتمام پہ عالم کو وجد ہے
کیا پوچھنا ہے آپ کے حسن و جمال کا

اگر وہ بے نقاب ہو کر اپنی جھلک دکھا دے تو تمام مخلوق اس کے حسن کی تاب نہ لا کر غش کھا کر گر پڑے۔ اور اس دنیا میں وہ ہم کو اس وجہ سے نظر نہیں آتا کہ وہ لطیف ہے اور ہم کثیف ہیں اور کثیف لطیف کو بھلا کیوں کر دیکھ سکے :-

وہ اپنے حسن کی مستی سے ہیں مجبور پیدائی
مری آنکھوں کی بنیائی میں ہیں اسبابِ مستوری

لیکن ہر وہ شخص جو اس کے دیدار کی تمنا رکھتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے لیے کوشاں بھی ہے وہ عالمِ آخرت میں ضرور اس کے دیدار سے مشرف ہوگا کیونکہ حقیقت میں یہی وہ اصل مقصد ہے جس کو پانے کے لیے انسان کو خلق کیا گیا ہے۔ انسانی فطرت میں جو حسن و جمال کی کشش رکھی گئی ہے، وہ اسی غرض سے ہے۔ اس لیے انسان یقیناً اپنی ارتقائی منازل طے

کرنا ہوا بالآخر حُسنِ ازل کے جلووں سے لذت اندوز ہوگا۔

آدمی دیدارِ باقی پوستِ است

دیدِ آں باشد کہ دیدِ دوستِ است

یعنی آدمی کی حقیقت دیدار اور دیدار سے مراد دوست یعنی خدا کا

دیدار ہے اس کے علاوہ آدمی جو کچھ ہے وہ صرف ایک چھلکا

ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت **وَاعْلَمُوا أَنكُم مَّلَاقُہٗ** اسی حقیقت

کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔

رسول پاک (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بھی فرمایا ہے **فَيُرْفَعُ**

الْحِجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ

إِلَى رَبِّهِمْ۔ یعنی پھر جب حجاب اٹھا دیا جائے گا تو مومن لوگ اللہ

کا جلوہ دیکھیں گے پس ان کو جس قدر نعمتیں دی جائیں گی ان

میں سے ان کو اپنے پروردگار کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز

مرغوب نہیں ہوگی (مشکوٰۃ)

اس عالم میں حق تعالیٰ کے نظرنہ آسکنے کے سلسلہ میں یہ بات

بھی ذہن نشین رکھنی چاہیئے کہ کسی شے کا پتہ اس کی ضد سے ہی

لگتا ہے مثلاً اگر دنیا میں ہمیشہ دن ہی رہتا اور رات کا کچھ نشان

نہ ہوتا تو ہم کو دن کا قطعاً کچھ پتہ نہ لگتا، دن کا علم محض رات

کی وجہ سے ہے جو اس کی ضد ہے ، لیکن حق تعالیٰ کی کوئی ضد نہیں ،
 ہر جگہ اس کی ہی ذات کا نور و ظہور ہے اور جب حقیقت یہ ہے
 تو پھر کس ضد کے ذریعہ وہ نمایاں اور ظاہر ہو یہی وجہ ہے کہ
 باوجود اس قدر ظاہر و باہر ہونے کے اس کی ذات نہاں
 در نہاں ہے اور اس کا حسن چھپا ہوا اور مستور ہے ۔

کیا کھلے جو کبھی نہ تھا پنہاں

کیا ملے جو کبھی جدا نہ ہوا

قرآن پاک میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست روئے
 باری تعالیٰ اور آپ کی بے ہوشی کا ذکر ہے وہ اس حقیقت کا
 اظہار ہے کہ خداوند تعالیٰ کے حسن عالمیاب کی تجلی کی تاب
 ناممکن ہے ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم الشان نبی بھی
 جب کشفی رنگ میں حسن ازل کی ایک جھلک دیکھتا ہے تو
 غش کھا کر گر پڑتا ہے ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن
 ضرب المثل تھا اور یہ ان کے حسن دل افروز کا ہی اثر تھا
 کہ ان کو دیکھ کر زنان مصر اس قدر وارفتہ ہو گئیں کہ کھانے
 کی چھریاں کھانے کی بجائے ہاتھوں پر مار لیں اور بے اختیار
 ہو کر پکار اٹھیں کہ یہ تو انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے ۔ الغرض
 کون ہے جو حسن پر فریفتہ نہ ہوگا اور جب حسن فانی کی کشش

کا یہ عالم ہے تو حسنِ ازل کا کیا کہنا :-

فکر مہم ہنٹھائے جمالت نمی رسد

کز ہر چہ در خیال من آید نکوتری

یعنی میری عقل تیرے جمال کے انتہا تک نہیں پہنچ سکتی کیونکہ جہاں تک بھی میرا خیال پہنچتا ہے تو اس سے بھی زیادہ حسین ہے۔

یہاں ایک وسوسہ کا ازالہ بھی ضروری ہے حق تعالیٰ کے حسن کے سلسلہ میں کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ حق تعالیٰ جسم سے پاک ہے اور نہ ہی اس کا حسن جسمانی آنکھوں سے نظر آ سکتا ہے تو پھر اس کی طرف کشش کیونکر ممکن ہو، اس کا جواب یہ ہے

کہ حسن و جمال صرف ظاہری شکل و صورت، عشق و محبت، جوانی اور جسمانی خوبصورتی پر منحصر نہیں یعنی حسن صرف جسم کی خوبصورتی کا ہی نام نہیں یہ تو صرف وہ شخص ہی کہے گا جس کی عقل خام ہے ایسا شخص اعضاء کی اعلیٰ مناسبت، چہرہ کی شادابی اور گالوں کی سُرخی کو ہی حسن سمجھتا ہے، لیکن اصل حقیقت یہ نہیں مثلاً جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شہر بڑا خوبصورت ہے یا فلاں نغمہ بڑا پُر کیف ہے یا فلاں تصویر بڑی پُرکشش ہے تو چہرہ کی شادابی، گالوں کی سُرخی اور اعضاء کی مناسبت اور موزونیت کا ان اشیاء سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا

لیکن پھر بھی یہ اشیاء خوبصورت کہلاتی ہیں دوسرے الفاظ میں جب ہم کسی شے کو خوبصورت کہتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ جس قسم کا کمال اور خوبی اس شے کے لائق ہے وہ سب اس میں بدرجہ کمال موجود ہے۔

اب غور کریں تو صاف نظر آتا ہے کہ جملہ کمالات جو حق تعالیٰ کی شان کے شایاں ہیں وہ سب کے سب بدرجہ اتم اس کی ذات میں موجود ہیں۔ صرف وہی ہے جو تمام صفات حسنہ سے مشصف اور ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے۔ وہ ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں وہ قادر مطلق ہے۔ وہ رحمان ہے یعنی بغیر مانگے اور بغیر کسی عمل کے دیتا ہے۔ وہ رحیم ہے، یعنی عملوں کا پورا پورا بدلہ دیتا ہے۔ وہ سب عالمین کا رب ہے اور ادنیٰ سے اعلیٰ اور ناقص سے کمال تک پہنچانا صرف اسی کی صفت ہے۔ سب جزا سزا اسی کے ہاتھ میں ہے عالم کا ذرہ ذرہ اس کے فیض سے سیراب ہے۔ وہ بے نظیر ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کسی نے اسے پیدا نہیں کیا لیکن اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، وہ خود سے قائم ہے لیکن باقی ہر شے اس کے سبب قائم ہے۔ اگر وہ آج اپنا ہاتھ کھینچ لے تو ہر شے فنا ہو جائے۔ فنا و

زوال کو اس کی درگاہ میں گذر نہیں، لیکن اس کے سوا ہر شے فانی ہے۔ وہ غنی ہے اور اسے کسی شے کی حاجت نہیں، لیکن اس کے سوا سب محتاج اور فقیر ہیں۔ وہ سب کو رزق بخشتا ہے، لیکن خود کھانے پینے سے بے نیاز ہے، زمین و آسمان کی ہر شے پر اس کی حکومت ہے لیکن وہ خود ہر قید و بند سے آزاد ہے۔ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، اس سے کوئی شے پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں، ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے لیے برابر ہیں، اس کے کاموں میں کسی کو دخل نہیں، لیکن اس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، وہ تمام کائنات کا منبع اور سرچشمہ ہے، وہ حکیم ہے، وہ صاحب ارادہ ہے، اس کی قدرت بے انتہا ہے، اس کا علم کامل ہے، اس کی رحمت ہر شے پر محیط ہے، اس کے عفو کو اس کے غضب پر سبقت ہے، اس کا کرم بے پایاں ہے، اس کا رحم بے حد ہے، اس کی بخشش بے سبب ہے۔

اگرچہ اس کی حقیقی صفت رحمت ہی ہے جس کا جملہ عالمین میں ہر لمحہ ظہور ہے لیکن وہ صاحب جلال بھی ہے کیونکہ اگر وہ اپنا حکم ماننے والوں اور نہ ماننے والوں سے ایک ہی سلسلہ کرے تو یہ ضعف کی علامت ہوگی۔ وہ ہر لحظہ نئی شان میں ہے

جواد یعنی حقیقی مُحسن صرف اسی کی ہی ذات ہے کیونکہ اس کے
 سوا باقی سب دینے والے یا تو آخرت کے ثواب یا دنیا کی
 تحسین کے سبب دیتے ہیں اور جو دیتے ہیں اُن کا دینا بھی صرف
 حق تعالیٰ کی امانت میں سے ہے، اگر وہ ان کو نہ دیتا تو کہاں
 سے دیتے، وہ امن دینے والا ہے، وہ تمام آفات سے بچانے
 والا ہے، وہ ہی سب کا نگہبان ہے، وہ غالب ہے، وہ ہی ہمارے
 نقصانوں کی تلافی کرنے والا ہے، وہ بار بار رحم کرنے والا ہے،
 کبریائی اس کی شان ہے، بندوں کی پردہ پوشی اسی کی صفت ہے،
 وہ ہی سب کا مشکل کشا ہے، عزت و ذلت صرف اسی کے ہاتھ
 میں ہے، اسی طرح اُونچا اور نیچا بھی وہ ہی کرتا ہے۔ سچا فیصلہ
 اور سچا عدل صرف اسی کا ہے، وہ نہایت درجہ باریک بین ہے،
 وہ ہی حقیقی قدردان ہے۔ سب عظمت اور بڑائی صرف اسی کو
 حاصل ہے، وہی سب کی نگرانی کرتا ہے، وہی سب کا حافظ و ناصر
 ہے، وہ ہی انسانوں کی دعاؤں اور عملوں کو قبول کرنے والا ہے،
 وہ بڑا ہی محبت کرنے والا ہے، وہ ہی ہر کمال کا دائمی اہل
 ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے، وہ ہی اول ہے اور
 وہی آخر ہے، وہ غفار یعنی بخشش کرنے والا ہے، وہ غفور یعنی
 بخشنے والا ہے، وہ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، وہ بڑا

ہی بُرو بار ہے، وہ بندوں کی گستاخی پر صبر کرنے والا ہے، وہ ہی بندوں کے حال پر رجوع برحمت ہونے والا ہے، وہ ہی سب اچھے ناموں کا مالک ہے۔ رسول پاکؐ نے یہ ننانوے گنائے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ حق تعالیٰ کی ذات صرف انہی ننانوے اسمائے حسنہ سے متصف ہے و بس، یہ تو صرف ہم خاک کے لکینوں کے ظرف اور نسبت سے اس کی تجلیات اور جلوہ گری کا بیان ہے ورنہ جو ذات بے حدود و عد ہو اس کی صفات اور اسماء حسنہ کا شمار بھلا کب ممکن ہے۔

ہرچہ آید بفہم و عقل و قیاس

ذاتِ او برتر است ز اں و سواں

یعنی جو کچھ فہم و عقل اور قیاس میں آ سکتا ہے اس کی ذات ہر اس خیال سے برتر ہے۔

اب خود ہی فیصلہ کیجیے کہ کیا ان اوصاف سے متصف ذات ہماری محبت اور پرستش کی حقدار نہ ٹھہرے گی اور ہم اس پر دل و جان سے فدا نہ ہوں گے؟ اور کیا اس کے سوا کوئی اور اس جیسا ہے جو ہماری محبت کا ویسا حقدار ہو؟ یہاں ایک اور شبہ کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ یہ تو مانا کہ سب اشیاء کا حُسن صرف آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ نغمے کے حسن کا تعلق مثلاً کان

سے ہے لیکن اس کا علم تو بہر حال سُسنے کی جس کے ذریعہ سے
 ہی حاصل ہوتا ہے، اس لیے ان اشیاء کے حسن و جمال کا
 کیسے تصور کیا جائے جن کا تعلق ہماری کسی بھی جس سے نہیں
 یعنی نہ دیکھنے سے نہ سونگھنے سے نہ چھونے سے، سو اس کا
 جواب یہ ہے کہ حسن و جمال صرف حسّوں سے ہی محسوس ہونے
 والی اشیاء میں مقید نہیں بلکہ غیر محسوس میں بھی پایا جاتا ہے، کیا
 ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں شخص میں بہت ہی حُسنِ خلق ہے اور کیا
 اچھے اور عمدہ اخلاق کا حواسِ خمسہ سے علم ممکن ہے؟ بالکل
 نہیں، ان کے علم کا تعلق ہماری اندرونی بصیرت سے ہے نہ کہ
 بصارت سے اور اچھے اخلاق ہر ایک کو محبوب ہیں اور جو ان
 کا حامل ہوگا قدرتی طور سے سب کا محبوب ہوگا۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیوں حق تعالیٰ سے محبت کے جذبہ کو انسان کے
 دل میں بطور ایک بیج کے رکھا گیا ہے اور کیوں اسے دوسری
 انسانی جبلتوں کی طرح اضطراری رنگ نہیں دے دیا گیا تا اس
 سے انحراف ممکن ہی نہ ہوتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس شے
 کی ترقی مقصود ہو اس کا بیج کی صورت میں ہونا لازمی ہے کیونکہ
 بیج کے اندر پھلنے پھولنے اور بڑھنے کی استعداد ہوتی ہے۔ خوراک
 کی خواہش یعنی بھوک انسان کے اندر بطور ایک اضطراری تقاضا

کے رکھی گئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھوک کے تقاضا کا نشو و نما مطلوب نہیں اور یہی بات دوسری سب انسانی جبلتوں کے متعلق درست ہے، لیکن محبت الہی کے جذبہ کی ترقی کی منازل بے انتہا ہیں اس لیے اس کا بطور ایک بیج کے ہونا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ کسی جبلت کا اظہار انسان کے لیے کسی قسم کی خوبی اور کمال کا باعث نہیں بن سکتا اور نہ ہی اس پر کوئی انعام یا اجر مرتب ہو سکتا ہے، صاف ظاہر ہے کہ انعام صرف دوڑ میں حصہ لینے اور اس میں آگے نکل جانے پر ہی ملا کرتا ہے۔ کیا کبھی کسی مشین یا اس کے کل پُرزے کے متعلق یہ خیال بھی کیا جاسکتا ہے کہ اس کو انعام دیا جائے کیونکہ اس نے اپنا کام بہت خوبی سے سرانجام دیا ہے؟

دوسرا سبب محبت کا احسان ہے اگر آپ پر کوئی شخص احسان کرے گا تو ظاہر ہے کہ آپ کے دل میں قدرتی طور پر اس کی محبت پیدا ہوگی۔ مثل مشہور ہے کہ انسان بندہ احسان ہے وحشی جانور تک بھی احسان شناسی سے محروم نہیں۔ تاریخ کئی مثالیں پیش کرتی ہے کہ خوفناک اور خونخوار درندوں تک نے اپنے محسن کو پہچان لینے پر فوراً اپنے احسان شناسی کے جذبہ کا اظہار کیا، انسان ہو کر اگر احسان شناسی میں ہم درندوں سے بھی

کم ہوں تو پھر ہمارے حیوان ہونے بلکہ حیوانوں سے بھی کم تر ہونے
میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ اگرچہ حق تعالیٰ کے احسانوں کا شمار
تو ممکن نہیں :-

عنایت ہائے اورا چوں شمارم

کہ لطفِ اوست بیروں از شمارے

یعنی اس کی مہربانیوں کو کیوں کر گنوں کہ اس کی مہربانیاں تو حد و شمار
سے زیادہ ہیں، لیکن آئیے پھر بھی ہم یہ جاننے کی سعی لا حاصل
کریں کہ ہماری گردن حق تعالیٰ کے کن عظیم احسانوں تلے دبی ہوئی
ہے اور ہم پر اس کے کس کس نوع کے کیا کیا احسان ہیں -
پہلی بات جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا وجود اور
ہماری ہستی سزا پایا اس کے دستِ فیض کی مرہونِ منت ہے،
اگر وہ ہم کو لذتِ ہستی نہ بخشتا تو ہمارا کوئی وجود نہ ہوتا :-

بادِ ما و بُودِ ما از دادِ توست

ہستیِ ما جسد از ایجادِ توست

یعنی ہمارا وجود تیری عطا ہے ہم سب کی ہستی تیری
ایجاد ہے -

انسان ذرا اپنی ذات پر تو غور کرے ایک وقت تھا کہ اس
کا نام و نشان تک نہ تھا پھر وہ محض ایک خورد بینی ذرہ تھا لیکن

خالق کی معجز نمائی نے اسے ایک جیتا جاگتا انسان بنایا۔ ع

کر کے بودم مرا کردی بشر

یعنی میں ایک حقیر کٹڑا تھا تو نے مجھے بشر بنا دیا اور یہ سب کچھ بغیر کسی سبب یا طلب کے

مانہ بودیم و تقاضہ مانہ بود

لطف تو ناگفتہ ما می شنود

یعنی جب ہم موجود بھی نہ تھے اور ہمارا تقاضا بھی نہ تھا تو تو نے بے مانگے ہم کو دولت و جود عطا کی اور جن جن حاجات کا ہم اظہار بھی نہ کر پائے تھے تو نے خود ان کو سمجھ کر پورا کر دیا۔

تری عطا ہے میری احتیاج سے پہلے

کبھی سوال کی نوبت نہ تو نے آنے دی

ہم کو نیستی سے ہست کرنے کے بعد جس جود و سخا کی ہم پر بارش ہوئی ہے اس کا تو کچھ ٹھکانہ ہی نہیں۔ رحم مادر کے اندر ہماری جملہ ضروریات (جبکہ ہم کو اپنی کچھ بھی خبر نہیں تھی) جس درجہ مہر و کرم سے پوری کی جاتی ہیں ہر انسان آسانی سے خود ان کا تصور کر سکتا ہے، پھر ہماری پیدائش کے بعد جبکہ ہم بے بسی اور ناتوانی کی محتم تصویر ہوتے ہیں رحمت خداوندی ماں باپ کی فطری محبت کے رنگ میں جس طرح ہماری خبر گیری اور پرورش کرتی

ہے وہ حد درجہ حیرت انگیز ہے، گوشت کا ایک ٹھکڑا ہوا ٹوٹھڑا پیدا ہوتے ہی ماں باپ کی مشفقانہ توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، خود ہزار دُکھ اور تکلیف جھیل کر اس کو آرام پہنچاتے ہیں اور اسی میں وہ اپنی حقیقی خوشی اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ کیا کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی پیدائش کے بعد ماں باپ کی طرف سے اس کی پرورش میں جس بے غرضی کا مظاہرہ ہوتا ہے وہ اس کے کسی حق یا کسی عمل کا نتیجہ ہے؟ ہرگز نہیں! پھر اس عالم میں ہمارے سفر کے شروع ہوتے ہی کس طرح ہماری سب ضروریات اور حاجات پورا کرنے کا ایک پُر حکمت سلسلہ خالق کی طرف سے ہمارے لیے پہلے سے تیار موجود ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک حد سے زیادہ متواضع میزبان اپنے مہمان کی آمد سے قبل اس کی خاطر و مدارات کے لیے ہر قسم کے سامان مکمل کر رکھے۔ ہماری پیدائش کے معاً بعد ہم کو چونکہ بڑی ہی لطیف غذا کی ضرورت تھی، اس لیے شیرِ مادر کا اہتمام ہماری پیدائش کے ساتھ ہی فوراً ظہور میں آ جاتا ہے اور پھر یہ کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے یہی شیرِ مادر جو شروع میں بہت ہی پتلا تھا (کیونکہ ہمارا معدہ ثقیل دودھ مضمہ ہی نہ کر سکتا تھا) آہستہ آہستہ بھاری اور بوجھل ہوتا جاتا ہے یعنی پانی کم اور غذائیت زیادہ

کیا کبھی کسی نے یہ سوچا بھی ہے کہ کہاں کائنات کو خلق کرنے والی جبروت اور کبریائی کی مالک ذات کہ جس کے تصور سے ہی دل ہیبت اور خشیت سے لرز ہو جائیں اور کہاں ایک جان نالتواں، لیکن اس پر ذرہ نوازی کا یہ عالم کہ اس کے دنیا میں وارد ہوتے ہی اس کی حاجت براری کے سب سامان کھمال التزام سے نہ صرف موجود بلکہ اس کی بدلتی ہوئی ضروریات سے مکمل طور سے ہم آہنگ۔

زندگی کے لیے انسان کو کیسے موزوں اور مناسب قوتیں عطا کیے گئے ہیں۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں، سُننے کے لیے کان، چکھنے کے لیے زبان، سُونگھنے کے لیے ناک، کام کرنے کے لیے ہاتھ، چلنے پھرنے کے لیے ٹانگیں اور غور و فکر کرنے کے لیے دماغ۔ یہ سب طاقتیں خالق کے ہم پر عظیم انعام ہیں، لیکن شاید غفلت کے باعث کبھی ہم نے اس کا احساس بھی نہیں کیا، ان میں سے اگر ایک بھی طاقت کسی بیماری کی وجہ سے عارضی طور سے ہم سے چھن جائے تو پھر اس کی اصل قدر و قیمت کا پتہ لگے مثلاً چلنے پھرنے کی طاقت کا کتنے لوگ شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اس کی قدر ذرا اس شخص سے پوچھو جو اس سے محروم ہے۔

اے خدا احسان تو اندر شمار می نتانم بزبان صد ہزار

جان و گوش و چشم و ہوش و پاؤ دست جملہ از دُر ہائے احسانت پُر است
یعنی اے خدا تیرے احسان بے شمار ہیں جن کا ایک لاکھ زبانیں بھی
شکر ادا کریں تو نہ کر سکیں۔ میری جان، میرے کان، میری آنکھیں،
میرے ہوش و حواس اور میرے ہاتھ پاؤں یہ سب آپ کے احسان
کے موتیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔

فرض کرو کسی دور دراز ملک میں رہنے والا ایک شخص اپنے
بہت سے خادموں ہمارے پاس اس غرض سے بھیج دے کہ وہ
ہر آن ہماری خدمت میں مصروف رہیں اور اپنی خدمت گزاری پر
ہم سے قطعاً کوئی صلہ یا اجر نہ لیں اور باوجود انتہائی کوشش ہم
اس محسن کے احسان کا رتی بھر بدلہ بھی نہ چکا سکیں، آپ خود
ہی کہیے کہ ایسے محسنِ عظیم کے لیے آپ کے دل میں کیا جذبات
پیدا ہوں گے اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی سب
طاقتیں اور اعضاء وہ غلام بے دام ہیں جو خالق نے
دن رات آپ کی خدمت پر مامور کر رکھے ہیں :-

صد منت تو ہست بریں مشّتِ خاکِ من

جانم رہیں لطفِ عمیم تو ہم تنہم

یعنی میرے اس وجود پر جو خاک کی ایک مٹھی ہے تیرے سینکڑوں
احسان ہیں۔ میری جان بھی تیری عالمگیر مہربانیوں کی ممنون ہے

اور میرا جسم بھی -

ہماری پیدائش کے بعد جس طرح خالق کی ربوبیت ہم کو اپنی آغوش میں لیتی ہے اس کا تصور حد درجہ وجد آفرین ہے۔ نو کروڑ میل کی دُوری سے سورج اپنی روشنی اور گرمی سے ہماری زندگی کو ممکن بناتا ہے۔ زمین اپنی گردش سے دن، رات اور مختلف موسم مہیا کرتی ہے۔ سورج، سمندر، ہوا، پہاڑ یہ سب مل کر ہماری زمین کی سیرابی و شادابی کا باعث بنتے ہیں۔ ذرا پانی سے لدی ہوئی ان ہواؤں پر غور کرو کہ کس طرح سمندر کا کھاری پانی سورج کی گرمی سے کشید ہو کر ان کے کندھوں پر سوار ہم تک پہنچتا ہے اور اسی طرح وہ آبِ حیات جس پر سب زندگی کا دار و مدار ہے کس حکیمانہ نظام کے تحت ہزاروں میل دور سے ہم تک اُڑا چلا آتا ہے۔ قریب کے کنوئیں یا محلہ کے نل سے پانی کی ایک مشک جو سقّہ لاتا ہے اس کی قیمت کو ذہن میں رکھ کر ذرا حساب تو لگاؤ کہ بارش جو سارا سال ہم پر برستی ہے اس کی لاگت کیا ہوگی۔ سعدی نے کیا خوب کہا ہے :

ابرو بادومہ و خورشید و فلک در کارند تا تو نانے بکف آری و بغفلت نخوری
ہمہ از بہر تو سرگشتہ و سرماں بروار شرط انصاف نباشد کہ تو فرماں نہ بری
یعنی بادل ہوا چاند سورج اور آسمان سب کو خدا نے مامور کیا ہوا

ہے کہ تا تجھے تیری زندگی کے لیے رزق کی فراہمی بروئے کار لائیں اور تو ان عنایاتِ خداوندی کے لیے اس کے شکر سے غافل نہ ہو، اے بندہٴ خدا! سب موجودات اللہ نے تیری خدمت کے لیے پیدا فرمائی ہیں اور یہ انصاف نہ ہوگا کہ تو اللہ کا فرمانبردار نہ بنے۔ زمین میں مدفون اُن گنت معدنیات ہزار رنگ میں ہمارے کام آتی ہیں، دورِ حاضرہ کی صنعتی تہذیب اور آج کے انسان کی ترقی کہ ہواؤں اور سمندروں کو مسخر کرنے کے بعد وہ چاند تک جا پہنچا ہے ان مخفی خزانوں کے بغیر ہرگز ممکن نہ تھی اور خشکی میں مدفون خزاؤں کے مقابلہ میں سمندروں کی تہ میں جو خزاؤں ہمارے لیے محفوظ پڑے ہیں ان کا تو کوئی حد و حساب ہی نہیں، کیونکہ کرۂ ارضی میں خشکی ایک حصہ اور تری تین حصے ہے اس حساب سے تو یہ تین گنا زیادہ ہونے چاہئیں لیکن حقیقت میں یہ اس نسبت سے کہیں زیادہ ہیں اور ان کی اقسام کا تو کوئی شمار ہی نہیں۔ غربت کے خلاف موجودہ مشینی دور کی جنگ جس محیر العقول کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہے وہ بھلا کیا زمین کے ان چھپے ہوئے خزانوں کے بغیر ممکن تھی؟ مغرب کا مادہ پرست انسان جو اپنی ترقی پر بڑا نازاں ہے کیا اس نے کبھی غور نہیں کیا کہ اگر زمین اپنے خزانوں سے تنہی ہوتی تو اس کا معیار زندگی جس

بامِ رفعت پر پہنچا ہے وہ بھلا کب ممکن تھا اور پھر جس عقل نے
 یہ سب کچھ سرانجام دیا ہے وہ کس کی پیدا کردہ ہے ؟
 انسان ذرا اپنی خوراک کو ہی دیکھے ، پیٹ بھرنے اور
 زندہ رہنے کے لیے اس قدر مختلف النوع اور مختلف الذائقہ
 کھانے پینے والی اشیاء کی بھلا کب ضرورت تھی یہ تو محض
 خالق کا لطفِ عمیم ہی ہے کہ اپنی نعمتوں کا اتنا وسیع دسترخوان
 ہمارے لیے چُن دیا ہے ۔ اناج ہے تو قسمائِ قسم کا ، سبزیاں اور
 ترکاریاں ہیں تو طرح طرح کی ، گوشت ہے تو انواع و اقسام کا ،
 پھل ہے تو رنگا رنگ کا اور ہر موسم کا الگ الگ ہے۔ چوپائے
 اگر اپنے دودھ سے ہماری لذت کا سامان بہم پہنچاتے ہیں ، تو
 شہد کی مکھیاں پھولوں سے ہمارے لیے شیرینی جمع کرنے میں مصروف
 ہیں۔ الغرض ہماری لذتِ کام و دہن اور ہماری شکم پروری کے لیے
 خالق نے اپنے لطف و کرم کا وہ مظاہرہ کیا ہے کہ سوچ کر
 انسان کا دل شکر کے جذبات میں ڈوب جاتا ہے۔ پھر خالق
 نے ہمارے لباس اور پوشاک کے لیے طرح طرح کی اشیاء
 پیدا کر رکھی ہیں ، اگر کپاس کے سُوت کے نرم اور ملائم ملبوسات
 گرمیوں میں ہمارے آرام و زینت کا باعث بنتے ہیں تو اُون
 سے تیار کردہ کپڑے سردیوں میں ہم کو سردی سے بچانے

ہیں، ریشم کا کپڑا اپنا لُعب صرف اسی لیے اُگل رہا ہے کہ اس سے تیار ہونے والا اطلس ہمارے جسموں پر سر کے اور پھر آج کے سائنسی دور میں کیمیاوی اشیاء نے ہم کو اس قدر نفیس اور عمدہ کپڑے مہیا کر دیئے ہیں کہ انسان کے لباس میں ایک گونہ انقلاب آ گیا ہے۔ کیا خالق نے ہمارے لباس کے معاملہ میں ہماری خوراک کی طرح اپنی حد سے بڑھی ہوئی فیاضی کا مظاہرہ نہیں کیا؟ اگر کیمیاوی کھاد کی مدد سے زمین ہمارے لیے پہلے سے کئی گنا زیادہ رزق اُگل رہی ہے تو کیمیاوی اشیاء کی بدولت ہمارے لباس اور پوشاک کے معاملہ میں کیا یہی کچھ نہیں ہو رہا؟ الغرض خالق کے مہر و کرم نے دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کی خوراک اور لباس کا کیا خوب انتظام کیا ہے:-

آل کہ بدہد بے امیدے سودہا

آل خدا است و خدا است و خدا

یعنی وہ ذات جو بغیر کسی ذاتی نفع کی امید کے دیتی ہے وہ خدا ہی ہے۔

اگر یہ سوال ہو کہ دُنیا کی آبادی کا کثیر حصہ تو ابھی تک بھوک اور تنگ میں گرفتار ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خالق کے مہر و کرم کی کوئی کمی ہرگز اس کا باعث نہیں بلکہ انسان کی اپنی ہی عمل و علم کی کمی اس کا سبب ہے۔ اگر پاکستان

یا کسی اور پسماندہ ملک کا ایک کسان اپنی زمین کے ایک ایکڑ سے وہ پیداوار حاصل نہیں کر رہا، جو مثلاً جاپان کا کسان حاصل کر رہا ہے تو اس میں قصور کس کا ہے؟ علم معاشیات کا ایک معمولی سا طالب علم آپ کو یہ حقیقت بآسانی ذہن نشین کرادینگا کہ قوموں کی غربت اور افلاس اور ان کی ترقی اور خوشحالی میں خود انسانی سعی اور کوشش کا کس قدر اہم اور فیصلہ کن حصہ ہے۔ خالق نے ہر جگہ زمین کو کبھی نہ ختم ہونے والے خزانوں سے مالا مال کر رکھا ہے اور جس نسبت سے ان خزانوں کو حاصل کرنے کی انسانی کوشش اور جدوجہد ہوگی اسی نسبت سے زمین اپنے خزانے انسان کے سپرد کرے گی اور سب سے بڑا خزانہ تو خود انسان کی اپنی ذات اور اس کی استعدادیں ہی ہیں اور حقیقت میں انہی کی ترقی اور نشوونما میں قوموں کے عروج کا راز پوشیدہ ہے اور خالق نے اس بارہ میں حد سے زیادہ فیاضی برتی ہے اس لیے جو قوم بھی اپنی قوتوں کو بروئے کار لائے گی وہ اپنی کایا پلٹ لے گی۔ جاپان کی مثال سب کے سامنے ہے۔ مادی ذرائع سے یہ ملک بہت تہی دست ہے، لیکن اس وقت دنیا کے انتہائی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہے اور سو سال کے مختصر عرصہ میں وہاں کے لوگوں کا معیار زندگی جس بام رفعت پر پہنچا

ہے وہ باقی سب پسماندہ دنیا کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ ہے۔
 خوراک اور لباس کی بنیادی ضرورت کے علاوہ انسان کی رہائش
 کی ضرورت ہے اور اس سلسلہ میں خالق نے ہماری حاجت برآری کے
 لیے کیا کچھ پیدا نہیں کیا؟ مٹی، لکڑی، لوہا، پتھر، سنگ مرمر، شیشہ
 وغیرہ یہ سب اشیاء اسی غرض کے لیے ہیں کہ تاہم کو مضبوط
 اور آرام دہ مکان میسر آئیں اور ترقی یافتہ ملکوں نے خالق کی ان
 پیدا کردہ نعمتوں کو کام میں لا کر اپنی رہائش کی بستیوں کو جنتِ
 ارضی کا نمونہ بنا لیا ہے۔ چنانچہ ان ممالک کی سیروسیاحت کرنے والا ہر شخص یہ بات آسانی
 سے سمجھ لیتا ہے کہ یہ خوبصورت بستیاں، صاف ستھرے اور آرام دہ مکان کبھی
 معرض وجود میں نہ آسکتے اگر ان کی تعمیر میں لگنے والی اشیاء خالق نے پیدا نہ کی ہوتیں۔
 پھر انسانوں کو جو مختلف استعدادیں اور الگ الگ طاقتیں بخشی گئی
 ہیں اور ان میں جو تفاوت رکھا گیا ہے وہ بھی نوع انسانی پر خالق
 کا ایک عظیم احسان ہے۔ اگر سب انسان ایک سی ہی قوتوں کے
 مالک ہوتے تو دنیا کا کارخانہ کیسے چلتا؟

حق تعالیٰ کے مہر و کرم کا جو ذکر ہم نے اوپر کیا ہے اسے
 تھوڑے غور سے ہر انسان ہر وقت خود اپنی ذات اور تمام
 عالم میں ہر شو پھیلا ہوا دیکھ سکتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو
 کچھ ظاہر میں آنکھ کو نظر آتا ہے اس کے پس پردہ جو کچھ چھپا

ہوا اور پنہاں ہے وہ جستجو اور تحقیق پر انسان کو ورطہ حیرت میں ڈالتا ہے۔ اگرچہ ہمارے اس مختصر مضمون میں کسی قسم کی سائنسی تفصیلات کی تو گنجائش نہیں، لیکن چند مختصر اشارات یہاں یہ ثابت کرنے کے لیے بے محل نہ ہوں گے کہ ہم جس شے کی بھی تہہ تک رسائی حاصل کریں وہاں ہی حق تعالیٰ کی بخشش بے پایاں ہمارے لیے کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، ہماری زندگی کو کرۂ ارضی پر برقرار رکھنے کے لیے ہمارے مہربان خالق نے جو انتظامات کیے ہیں ان کا ٹھوڑا سا حال سنو۔

ہماری زمین ایک گولے کی شکل میں خلا میں معلق ہے اور اپنے محور کے گرد گردش کر رہی ہے اور غرض یہ ہے کہ ہمارے لیے دن اور رات پیدا ہوں تاہم دن کو کام اور رات کو آرام کر سکیں، پھر اس گردش کے علاوہ یہ سورج کے گرد بھی گردش کر رہی ہے جو یہ سال بھر کی مدت میں پوری کرتی ہے خلا میں یہ حرکات اس کو صحیح سمت میں قائم رکھتی ہیں پھر یہ خلا میں بالکل سیدھی قائم نہیں، بلکہ 23 درجہ کے قریب ایک طرف کو جھکی ہوئی ہے اس کا یہ جھکاؤ ہمارے لیے مختلف موسموں کا باعث ہے پھر ایسی گیسوں جو ہماری زندگی کے لیے نہایت ضروری ہیں، پانچ صد میل کی بلندی تک اسے اپنی پلٹ میں لیے ہوئے ہیں اور

انہی گیسوں کا ایک بہت دبیز پردہ ہم کو اُن شہابوں کی تباہ کن بارش سے بھی محفوظ رکھتا ہے جو روزانہ دو کروڑ کی تعداد میں تیس میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ہماری زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہیں ، دیگر فوائد کے علاوہ ہوا کا یہ خول ہمارے درجہ حرارت کو بھی ان حدود و قیود میں رکھتا ہے جو ہمارے زندہ رہنے کے لیے از بس ضروری ہیں ۔ ہماری زمین کا موجودہ حجم اگر کم و بیش ہوتا تو ہماری زندگی محال ہو جاتی ، مثلاً اگر یہ چاند کے برابر ہوتی تو اس کی کشش ثقل موجودہ سے چھ حصے کم ہو جاتی اور اس طرح ہوا اور پانی کا وجود ممکن نہ رہتا اور اگر اس کا حجم موجودہ حجم سے دو چند ہوتا تو اس کی کشش ثقل دو گنی ہو جاتی جس کے نتیجہ میں ہمارا کرۂ ہوائی اپنی موجودہ حالت میں قائم نہ رہ سکتا اور ہماری زندگی ناممکن ہو جاتی اور اگر سورج سے اس کا فاصلہ دُگنا ہوتا تو سورج سے حاصل ہونے والی حرارت صرف ایک چوتھائی رہ جاتی اور زندگی محال ہو جاتی اور اسی طرح اگر سورج سے اس کا موجودہ فاصلہ نصف ہوتا تو سورج کی تمازت چار گنا ہو جاتی اور زندگی برقرار نہ رہتی ۔ الغرض ہماری زمین کی موجودہ جسامت ، اس کی موجودہ رفتار گردش ، اس کا اپنے مدار میں جھکاؤ اور سورج سے اس کا موجودہ فاصلہ اور

پانچ صد میل تک اس کے گرد زندگی بخش گیسیوں کا غلاف ہمارے
 مہربان خالق کے پیدا کردہ حکیمانہ اسباب رحمت ہیں جن کے طفیل
 ہم خاک نشینوں کی زندگی ممکن اور ہر قسم کی مسترتوں سے ہمکنار
 ہے۔ قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے وَ اِنْ
 تَعْدُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَاۤ اَ پر غور کرو اور حظ اٹھاؤ کہ تمہارے
 مہربان خالق کی نعمتیں نہ صرف گنی ہی نہیں جاسکتیں، بلکہ ان کا
 دامن چار دانگ عالم میں ہر سو اس طرح سے پھیلا ہوا ہے
 کہ کچھ بھی تو اس سے باہر نہیں۔

خالق کا ہر د کرم ہماری مادی اور جسمانی حاجات پورا کرنے پر
 ختم نہیں ہو جاتا :-

آنکہ برتن کرد این لطف اتم

کے کند محروم جاں را از کرم

یعنی جس نے ہمارے بدن پر کمال درجہ مہربانی کی ہے وہ ہماری
 جان کو کیوں اپنے کرم سے محروم کرے گا۔ حق تعالیٰ نے ہم
 کو عقل یعنی اپنی ذات کو پہچاننے کا جوہر عطا کر کے اور اپنی ذات
 کو ہمارا مقصود ٹھہرا کر ہمارے لیے لامتناہی ترقیات کے دروازے
 کھولے ہیں، لامتناہی ترقیات کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ انسان

حق تعالیٰ کے حسن و جمال سے بہرہ ور ہونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں اس لیے انسان کی طلب جمال و وصال ہمیشہ ہی جاری رہے گی اگر حق تعالیٰ کے جمال کی کوئی انتہا ہوتی تو انسان بوجہ اپنی کمزور فطرت کے اس سے سیر ہو جاتا، کیونکہ جس شے سے انسان سیر ہو جائے وہ اپنی کشش کھودیتی ہے، لیکن حق تعالیٰ کے جمال کی کہاں انتہا ممکن ہے کہ اس سے سیری کا سوال پیدا ہو؟ اور انسان کو خلود عطا کرنے کی بھی یہی حکمت ہے تا انسانی فطرت میں رکھی ہوئی خالق کے جمال کی طلب ہمیشہ ہی جاری رہے اور انسان کے دل میں جو ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش ہے اس کا بھی یہی راز ہے ہمارے دل میں ہمیشگی کی خواہش پیدا کر کے اس کی تشفی کا سامان نہ کرنا حق تعالیٰ کی کریمانہ شان کے خلاف تھا، اس لیے ہماری پیدائش کے بعد ہماری روح پر یعنی جو اصل انسان ہے اس نے فنا کو حرام ٹھہرا دیا ہے۔

جوہر انساں عدم سے آشنا ہوتا نہیں

آنکھ سے عائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں

ہماری جسمانی موت ہرگز ہماری نیستی نہیں۔ اس کا مقصد تو ہم کو ایک وسیع تر عالم کی طرف لے جانا ہے جہاں خالق کے حسن سے

فیضیاب ہونے کے وہ مواقع ہیں جو اس محدود اور تنگ دنیا میں ممکن نہیں :-

کمالِ زندگی دیدارِ ذاتِ است
طریقش رستن از بندِ جہاتِ است

یعنی زندگی کا کمال حق تعالیٰ کا دیدار ہے اور اس کا طریق یہ ہے کہ انسان کون و مکان کے علائق سے آزاد ہو جائے۔

ہماری موجودہ دنیا عالمِ آخرت کے مقابلہ میں رحمِ مادر کی طرح تنگ اور تاریک

ہے۔ ہماری پیدائش سے قبل اگر رحمِ مادر میں ہم کو یہ کہا جاتا کہ

یہاں کے مختصر قیام کے بعد ہم کو ایک وسیع تر عالم میں اس لیے

بجایا جائے گا کہ وہاں ہماری ترقی کا غیر محدود میدان ہے تو

گو یہ بات (اگر ہمیں شعور بھی ہوتا) تو اس وقت ہرگز سمجھ نہ آتی،

لیکن بایں ہمہ ہوتی حقیقت - موت اس لیے ہرگز ہماری

فنا نہیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری چند روزہ دنیا کی زندگی

میں تو ہمارا مہربان خالق اپنی غیر محدود نعمتوں سے ہمیں مالا مال

کرے اور حیرت انگیز رنگ ہیں ہماری پرورش کرے، لیکن پھر

خود ہی ہمارا چراغِ ہستی بجھا کر ہم کو ابدی فنا کی آغوش میں

دھکیل دے، کیا ہماری تخلیق اور ہماری درجہ بدرجہ پرورش

میں اپنے بے پایاں کرم کا مظاہرہ کرنے والی ذات کے متعلق

ایسا گمان ممکن ہے ہرگز نہیں - ع

ہے موت میں ضرور کوئی راز دل نشیں سب کچھ کے بعد کچھ بھی نہیں، یہ تو کچھ نہیں اور پھر ایسا کرنا اس کی اپنی سنت اور حکمت کے بھی خلاف ہے کیا غور کرنے پر یہ صاف نظر نہیں آتا کہ اونے سے اعلیٰ کی طرف رجعت کا ایک حد درجہ حکیمانہ قانون خالق نے عالم میں جاری کر رکھا ہے ۔

جملہ اجزاء در تحریک در سکون

ناطقان اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ

یعنی تمام اجزاء حرکت یا سکون کی حالت میں یہی پکارتے ہیں کہ ہم حق تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں ۔

انسان اپنی ہستی کو دیکھے کہ کیا ایک وقت میں وہ خود ان عناصر کی منزل میں نہ تھا جن سے کہ وہ مرکب ہے اور اگر ارتقاء کا حکیمانہ قانون کام نہ کر رہا ہوتا تو جو ترقی اس نے انسان بننے کی حالت تک کی ہے وہ کہاں ممکن تھی، حق تعالیٰ صرف خالق ہی نہیں بلکہ رب یعنی مبدلِ ہستی بھی ہے اور اس کی ربوبیت کا تقاضہ ہے کہ زندگی بہتر سے بہتر صورت بدلتی رہے ابتداءئے آفرینش سے اپنی موجودہ حالت تک انسان نے بے شمار صورتیں اختیار کی ہیں اور کیا ہر بعد میں آنے والی

حالت پہلی سے بہتر نہیں اور اگر یہ فنا اور بقا کا قانون جو ارتقاء کے قانون ہی کا عمل ہے جاری اور ساری نہ ہوتا تو لامتناہی ترقی بھلا کیسے ممکن تھی ؟ مثلاً ہم ذرا اس بات پر غور کریں کہ ہماری خوراک جو نباتات ، معدنیات وغیرہ پر مشتمل ہے ہمارے استعمال کے بعد یعنی اپنی اصل صورت کے فنا کے بعد ہمارے جسم کا حصہ بن جاتی ہے اور ہماری زندگی کے قیام کا باعث بنتی ہے۔ اگر ہم نے خوراک استعمال نہ کی ہوتی تو ہمارا جسم کیونکر قائم رہتا اور ہماری عقل کا ظہور کیسے ہوتا ، ظاہر ہے کہ ہماری عقل کا ظہور صرف اسی صورت میں ممکن تھا کہ ہم زندہ ہوں جو بغیر خوراک ممکن نہیں ، اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ ہماری عقل ہماری خوراک کی ہی ایک ترقی یافتہ صورت ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا اور پھر یہی انسانی عقل اپنی ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی حیرت انگیز کارہائے نمایاں سرانجام دیتی ہے جس پر پوری تاریخ عالم گواہ ہے۔ الغرض جب عالم میں ہر شے ارتقاء کے حکیمانہ قانون کی تابع ہے تو ہم بھلا اس سے کیسے باہر ہو سکتے ہیں ؟ اس لیے ارتقاء کا اٹل قانون یہ بات روز روشن کی طرح واضح کرتا ہے کہ ہماری جسمانی موت بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے کیا یہ بات سمجھنا کچھ مشکل ہے کہ دم بدم ترقی

اور تربیت پانے والی شے کی ہر نئی حالت اس کی پہلی حالت سے بہتر اور بلند ہوتی ہے اور یہ محض عدم سے ظہور میں آکر خالق کی صفتِ خالقیت اور ربوبیت کا روشن اور واضح ثبوت مہیا کرتی ہے۔

ہے ایوولیوشن بس اک تفسیر رب العالمین
کاش اس نقطے سے واقف ہوں سماں ان دنوں

حیات بعد الممات کی اصل حقیقت تو اس زندگی میں ماورائے فہم ہے لیکن عالمِ خواب پر اگر ہم غور کریں تو عالمِ آخرت کے متعلق بعض باتیں ہم ضرور اخذ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب کے عالم میں جبکہ ہماری سب جسمانی حسیں بالکل بیکار اور معطل پڑی ہوتی ہیں ہماری روح جسے ہم اصل انسان بھی کہہ سکتے ہیں اور جس پر موت کبھی بھی وارد نہ ہوگی ہمارے جسمانی اعضاء اور قویٰ کو کام میں لائے بغیر اپنے سب کام پوری طرح سرانجام دیتی ہے۔ دیکھنے کا فعل بغیر جسمانی آنکھوں کے، سُنے کا بغیر کانوں کے، چکھنے کا بغیر زبان کے، چلنے پھرنے کا بغیر پاؤں اور ٹانگوں کے۔ الغرض سب فعل بغیر اعضاء بالکل اسی طرح عمل میں آتے ہیں جس طرح کہ ہمارے جاگنے کی حالت میں یہ انجام پاتے ہیں اور ہم زمان و مکان کی قید سے مطلقاً آزاد ہو جاتے ہیں اور جو کچھ جاگتے ہوئے ہمارے لیے

ناممکن ہوتا ہے وہ خواب میں بہت سہل اور ممکن ہو جاتا ہے مثلاً ہم ہوا میں خود کو اڑتا دیکھتے ہیں سب قسم کے فاصلے اور پیمانے ہمارے لیے بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں، کبھی ہم اپنے آپ کو ایک مقام پر دیکھتے ہیں اور معاً بعد دوسری جگہ حالانکہ دونوں جگہوں کے درمیان ہزار ہا میل کی مسافت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے جو عرصہ دراز سے فوت شدہ ہیں، پھر خواب میں ہم جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت بالکل حقیقی معلوم دیتا ہے، حتیٰ کہ بعض ڈراؤنی خوابوں کو دیکھ کر وحشت کے عالم میں ہم جاگ اُٹھتے ہیں اور یہ معلوم کر کے یہ جاں گسل نظارہ تو ہم خواب میں دیکھ رہے تھے، ہمارا کرب اور گھبراہٹ دور ہو جاتے ہیں۔ جس پر ہم چین کا سانس لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم بعض وقت ایسی حسین خوابیں دیکھتے ہیں کہ ان کا خوشکن اثر جاگنے کے بعد بھی عرصہ تک قائم رہتا ہے۔ پھر جاگ اُٹھنے کے بعد اپنی خوابوں کے نظارے جو ہم نے جسمانی آنکھوں سے ہرگز نہ دیکھے تھے اور جن میں ہمارے دوسرے اعضاء نے بھی کسی قسم کی شرکت نہ کی تھی (کیونکہ وہ تو سب معطل پڑے تھے) ہم کو پوری طرح سے یاد بھی رہتے ہیں۔

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہماری جسمانی آنکھوں نے ایک

نظارہ دیکھا ہی نہیں تو وہ ہم نے کس طرح دیکھا ہے کیونکہ اس کا دیکھنا تو ہم کو خواب کے بعد بھی پوری طرح سے خوب یاد ہوتا ہے سو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ نظارہ ہماری روح نے دیکھا تھا اور حق تعالیٰ نے ہماری روح کا ہمارے جسم عنصری سے تعلق تو رکھا ہے لیکن اس کا اپنا وجود ہے اور یہ بغیر ہمارے جسمانی اعضاء کے زمان و مکان کی قید سے آزاد اپنی الگ دنیا رکھتا ہے اور یہ دنیا ہماری جسمانی موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے اور عالم خواب روح کی ممکنات سے ہمیں بخوبی آگاہ کرتا ہے۔ عقل کے پجاری اور روح کے منکر ہمارے اس بیان کو شاید ایک ڈھکوسلہ خیال کریں، کیونکہ ان کے نزدیک جب روح جیسی غیر مادی شے کا وجود ہی ممکن نہیں، تو روح اور جسم کے تعلق کا بھلا کیا سوال ہو سکتا ہے، لیکن وہ عقل کے تو ضرور قائل ہیں اور کیا عقل ایک غیر مادی جوہر نہیں؟ اور اس کا انسانی دماغ سے تعلق تو ان کے نزدیک بھی مسلم ہے۔ حقیقت میں ان کے اس انکار کے اندر ہی ایک طرح کا اقرار پنہاں ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک صاحب خانہ گھر کے اندر سے آواز دے کہ وہ گھر میں موجود نہیں۔ کاش وہ سمجھیں۔ اسی طرح یورپ کے ماہرین علم النفس بھی روح کی حقیقت کو تسلیم

نہیں کرتے لیکن تحلیل نفسی (PSYCHOANALYSIS) کے تجربات کی بنا پر جو حقائق وہ انسان کے لاشعور (SUBCONSCIOUS) کے متعلق پیش کرتے ہیں ان پر اگر غور کیا جائے تو اُن کا پیش کردہ لاشعور اور روح انسانی ایک ہی شے کے دو مختلف ناموں والی بات بنتی ہے مثلاً فرائیڈ نے اپنے تجربات سے یہ ثابت کیا ہے کہ جب کسی شخص کو عمل تنویم سے سُلا دیا جائے، تو عامل اس کی زندگی کے سب واقعات جن کو وہ ہوش کے عالم میں بالکل فراموش کر چکا ہوا ہوتا ہے تفصیل سے اخذ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے لاشعور میں اس کے سب اعمال کی مکمل سرگزشت محفوظ پڑی ہوتی ہے اور دوسرے یہ کہ انسان کا لاشعور وقت اور فاصلہ کے قوانین سے بالکل آزاد ہے۔ اب اگر فرائیڈ کے تجربات اور نتائج کے مطابق انسان کا لاشعور یا دوسرے الفاظ میں انسان کی ایک ایسی ذہنی زندگی جو زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہے، حقیقت میں موجود ہے تو پھر اس میں اور روح انسانی میں کیا فرق ہوا؟ اور عالم خواب کی مثال سے اوپر ہم نے یہی ثابت کیا ہے کہ ہماری روح زمان و مکان کی قید سے آزاد اپنا الگ وجود رکھتی ہے جو بغیر رفاقت جسمانی اعضاء اپنا کام کرتی ہے اور موت پر اس کا وجود ہرگز فنا نہیں ہوتا بلکہ موت

صرف انسانی جسم سے اس کی علیحدگی کا نام ہے۔

الغرض موت، حشر و نشر، قیامت، جنت، دوزخ سب ایسے امور ہیں کہ ان کے متعلق ہمیں کبھی بھی وہ علم حاصل نہیں ہو سکتا جو دنیا کی دوسری اشیاء کے متعلق حاصل اور ممکن ہے وجہ یہ کہ انسان کے علم کی سطح اس کی اپنی ارتقا کی سطح سے بلند نہیں ہو سکتی اس لیے اس دنیا میں ہم عالمِ آخرت کی اصل حقیقت کو سمجھنے سے کلی طور پر قاصر ہیں اس لیے اگر عالمِ آخرت کے متعلق ہم کو کچھ ذہن نشین کرانا مقصود ہو تو اس کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ ہم سے اس دنیا کی اشیاء کے حوالہ سے ہی عالمِ آخرت کا ذکر کیا جائے مثلاً اگر جنت کی نعماء کی حقیقت کا بیان مطلوب ہے تو اس جہان کی لذات کا بیان جن سے ہم بخوبی آشنا ہیں ہمارے لیے عالمِ آخرت کی نعماء کو قابلِ فہم بنا سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک اور احادیث میں یہی طریق اختیار کیا گیا ہے۔ اس کے سوا اور کوئی صورت ممکن ہی نہیں، لیکن بد قسمتی سے عوام الناس بلکہ خواص تک نے عالمِ آخرت کا جو بیان قرآن پاک اور احادیث میں مذکور ہے اسے ظاہر پر محمول کر لیا ہے، حالانکہ تھوڑے سے تدبیر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اصل حقیقت ہرگز یہ نہیں بلکہ یہ

طریق تو محض انسان کو سمجھانے کی خاطر اختیار کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي دُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۝

یہ اس جنت جس کا مومنوں کو وعدہ دیا گیا ہے کا تمثیلی بیان ہے یعنی حقیقی نہیں۔ پھر اسی طرح قرآن پاک میں حق تعالیٰ فرماتا ہے:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ ۚ یعنی کوئی نفس نیکی کرنے

والا نہیں جانتا کہ کیا کیا نعمتیں ہیں جو اس کے لیے مخفی ہیں، یعنی دنیا کی نعمتوں میں ان نعمتوں کا نمونہ نہیں ورنہ وہ مخفی نہ کہلا سکتیں۔

وودھ، انار، انگور، شہد وغیرہ کو ہم سب جانتے ہیں اور استعمال

کرتے ہیں اس لیے یہ ہمارے لیے مخفی نہیں۔ پھر رسول پاک جنت کے متعلق فرماتے ہیں کہ لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى

قَلْبِ بَشَرٍ۔ یعنی اس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا

ہے اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کا تصور ہی آیا ہے۔ اب جبکہ

خود حق تعالیٰ اور رسول پاک جنت کی نعماء کو بالکل نئی اور

نرالی بتائیں لیکن ہم ان کو اس دنیا کی ہی نعمتیں خیال کر لیں تو

کیا ایسا کرنے سے ہم قرآن پاک اور حدیث سے دور نہیں جا

پڑتے؟ قیامت، حشر، نشر، میزان، جنت، دوزخ سب برحق ہیں،

لیکن ان کا جسمانی طور سے نقشہ کھینچنا کسی طرح سے درست نہیں

ہو سکتا، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ کسی
 نق و دق میدان میں دنیا کے بادشاہوں کی طرح تخت پر متمکن
 ہوگا اور مُردے قبروں سے نکل نکل کر حساب کتاب کے لیے
 اس کے حضور حاضر ہونگے اور پھر بعد از حساب جنت دوزخ میں
 داخل ہوتے جائیں گے۔ ایسا تو نحوذ باللہ حق تعالیٰ کو جسمانی
 تصور کر کے ہی سوچا جا سکتا ہے جس سے وہ پاک ہے، قرآن پاک
 میں عالم آخرت کے متعلق مندرج سب کچھ برحق ہے، لیکن
 سب ایسے طور سے ہوگا جو حق تعالیٰ کی پاکیزگی، تقدس، تنزہ
 اور صفات کاملہ کے عین موافق اور مطابق ہوگا نہ کہ اس کے
 خلاف۔ موت کے وقت ہماری روح ہمارے مادی جسم سے
 الگ ہو جاتی ہے۔ ہمارا جسم مادی ہماری روح کے لیے بطور
 ایک قالب یا آلہ کے ہے۔ لیکن روح اور جسم کے اس فراق پر
 موت صرف ہمارے جسم پر وارد ہوتی ہے نہ کہ روح پر اور یہ
 اس لیے کہ جس ارفع و اعلیٰ عالم کی طرف ہمارا خالق ہم کو لیجانا
 چاہتا ہے اس کے لیے ہمارا مادی جسم بوجہ اپنی کثافت کے
 ناکارہ ہے، چونکہ ہماری روح کا مجرد وجود بغیر جسم نہ اس دنیا
 میں نہ ہی عالم آخرت میں ممکن ہے اس لیے ہمارے جسم کی موت
 پر حق تعالیٰ ہماری روح کو ایک دوسرا نیا قالب یا نیا جسم عطا

فرمائے گا اور ہمارے اس دنیا کے اعمال اس نئے جسم کے لیے بطور
 خمیر ہوں گے۔ یعنی اگر صالح تھے تو ہمارا نیا جسم نوری ہوگا اور
 حق تعالیٰ چونکہ سراسر نور ہی نور ہے اس لیے نوری جسم پانے والے
 حق تعالیٰ کے قرب اور دیدار سے مشرف ہوں گے اور جنت
 میں ہوں گے، لیکن گناہ کی زندگی بسر کرنے والوں کو ان کے
 اعمال کے نتیجہ میں تاریک اور سیاہ جسم ملے گا اور تاریکی اور سیاہی
 کا چونکہ نور سے بُعد ہے اس لیے سیاہ جسم پانے والے حق تعالیٰ
 کے دیدار اور اس کے قرب سے محروم ہوں گے اور دوزخ میں
 ہوں گے۔ قرآن پاک میں حق تعالیٰ جنتیوں کے متعلق فرماتا ہے:-
 يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ
 بَايِمَانِهِمْ۔ یعنی اس روز تو دیکھے گا کہ مومنوں کا یہ نور جو دنیا
 میں پوشیدہ طور پر ہے ظاہر ظاہر ان کے آگے اور ان کے داہنی
 جانب دوڑتا ہوگا اور پھر دوسری جگہ فرماتا ہے: وَالَّذِينَ آمَنُوا
 مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبَايِمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمْ
 لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یعنی جو لوگ دنیا میں
 ایمان نور رکھتے ہیں ان کا نور قیامت کو ان کے آگے اور ان
 کے داہنی طرف دوڑتا ہوگا وہ ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے کہ اے خدا

ہمارے نور کو کمال تک پہنچا اور اپنی مغفرت کے اندر ہمیں لے لے،
تو ہر چیز پر قادر ہے۔

جنتیوں کا جنت میں اپنے نور کے کمال کے لیے ہر وقت حق
تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا صاف بتلاتا ہے کہ جنت کی ترقیات
لامتناہی ہیں، جب ان کو نور کے کمال کی ایک حالت میسر
آجائے گی تو دوسری حالت کا کمال ان پر ظاہر ہوگا اور اپنی پہلی
حالت کو ناقص پا کر دوسری کے کمال کے لیے التجا کریں گے،
اور پھر جب یہ حاصل ہو جائے گی تو تیسری کا کمال طلب کریں
گے، کیونکہ دوسری حالت اب اُن کو ناقص نظر آ رہی ہوگی اور
یہ سلسلہ اسی طرح چلتا چلا جائے گا، کبھی ختم نہ ہوگا :-

ہر لحظہ نیا طور نئی برقی تبدیلی

اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوٹے

حق تعالیٰ کے حسن و جمال کی بھلا کب انتہا ہے کہ وہ پہنچ جائے
اور انسان اس سے سیر ہو جائے۔

دوزخیوں کے متعلق حق تعالیٰ فرماتا ہے : مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ
أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا یعنی جو اس دنیا میں اندھا
رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا بلکہ اندھوں سے بدتر۔

اس آیت کا تو مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو شخص اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ عالمِ آخرت میں بھی اندھا اٹھیکا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہاں کی پاک زندگی اور اعمالِ صالح انسان کو عالمِ آخرت میں حق تعالیٰ کے دیدار کے لیے بنیائی اور بصارت بخشتے ہیں اسی طرح گناہوں سے آلودہ زندگی روحانی نابینائی یعنی حق تعالیٰ کے دیدار سے محرومی اور دوری کا باعث بنتی ہے۔ جزا و سزا باہر سے وارد نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی فطرت کے قوانین سے خود بخود پیدا ہوتی ہے اور انسان کی اس دنیا کی عملی حالتیں ٹھوس حقیقتیں بن کر اس کے سامنے آتی ہیں۔ سزا میں خدا تعالیٰ ہرگز بندہ پر کسی قسم کی مصیبت نہیں ڈالتا بلکہ اس کے اپنے ہی بُرے اعمال اس کے آگے رکھ دیتا ہے اور جزا میں اس کے نیک اعمال کا بدلہ جنت اور جنت کی نعماء کے رنگ میں اسے عطا کرتا ہے اور رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کے ماتحت دوزخ بھی حقیقت میں اس کی زحمت کا ہی مظاہرہ ہے۔ کیا بیمار خود ہسپتال میں داخل ہو کر اپنے علاج کا سامان نہیں ڈھونڈتا اور ہر قسم کی تکالیف جھیلنے کے علاوہ زرخیر اپنی گرہ سے خرچ نہیں کرتا اور ضرورت پڑے تو عملِ جراحی تک کے لیے اپنے جسم کو ہمیش نہیں گر دیتا اور یہ سب کیوں؟ صرف اس لیے کہ اسے شفا

حاصل ہو۔ عالم آخرت میں ہمارا مہربان خالق یہی اہتمام ان لوگوں کے لیے کرے گا جو اس کے علم میں اپنی دنیوی زندگی کے گناہوں کی وجہ سے روحانی طور سے بیمار ہونگے تا وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ جو انہوں نے خود ہی اس کمال کے راستہ میں کھڑی کی تھیں جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ پیدا کیے گئے تھے اور وہ اپنی پیدائش کی اصل غرض کو پاسکیں، دوزخ کا مقصد انتقام نہیں بلکہ اصلاح اور تربیت ہے، مخالفین مذہب نے یہ غلط سمجھ لیا ہے کہ جزا اور سزا سے خدا تعالیٰ اپنی خوشنودی یا ناراضگی کا اظہار کرتا ہے جسے چاہتا ہے خوش ہو کر جنت میں، جسے چاہتا ہے ناراض ہو کر دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں دوزخ کو گناہگاروں کی ماں کہا گیا ہے جیسے فرمایا اُمُّہَا وَیَکَہ (فارعتہ) اور ماں کے پیٹ میں بچہ صرف اسی وقت تک ہی رہتا ہے جب تک کہ اس کی نشو و نما اس حالت کو نہیں پہنچ جاتی جو دنیا کی زندگی شروع کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بچے سے ماں کا سلوک کامل ہمدردی اور خیر خواہی کا ہوتا ہے اس لیے جہاں محبت ہوگی وہاں سزا صرف اصلاح کے لیے ہوگی۔ جہنم کا مقصد چونکہ تہذیب اور اصلاح ہے نہ کہ انتقام اس لیے دوزخ ابدی نہیں ہو سکتی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن پاک

میں دوزخیوں کے متعلق خَالِدِیْنَ فِیْہَا اَبَدًا یعنی مقامات پر آیا ہے۔ لیکن اس سے مراد محض لمبا زمانہ ہے۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں اور دوزخیوں کے متعلق فرماتا ہے: فَاَمَّا الَّذِیْنَ شَقُّوا فِی السَّارِ لَہُمْ فِیْہَا زَفِیْرٌ وَشَہِیْقٌ ۝ خَالِدِیْنَ فِیْہَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّکَ اِنَّ رَبَّکَ فَعَالٌ لِّمَا یُرِیْدُ ۝ ۱۰۷ ۝ اَمَّا الَّذِیْنَ سَعِدُوْا فِی الْجَنَّةِ خَالِدِیْنَ فِیْہَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّکَ عَطَآءٌ غَیْرِ مَجْدُوْذٍ ۝ ۱۰۸ ۝ یعنی جو بد بخت ثابت ہوں گے وہ آگ میں داخل ہوں گے، اس میں کسی وقت ان کے درد سے لمبے سانس نکل رہے ہوں گے اور کسی وقت ہچکی کی حالت کے مشابہ سانس نکل رہے ہوں گے۔ وہ اس میں اس وقت تک رہتے چلے جائیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہیں، سوائے اس عرصہ کے جو تیرا رب چاہے۔ تیرا رب جو چاہتا ہے، اسے کر کے رہتا ہے اور جو خوش نصیب ثابت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے وہ اس میں اس وقت تک رہتے چلے جائیں گے کہ جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں سوائے اس وقت کے جو تیرا رب چاہے یہ ایسی عطا ہے جو کبھی کاٹی نہیں جائے گی۔

اب اگر دوزخ ابدی ہے تو جیسے جنت کے متعلق حق تعالیٰ

نے صاف فرما دیا ہے یہ ایسی جزا ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگی، دوزخ کے متعلق حق تعالیٰ نے کیوں ایسی صراحت نہ فرمائی؟ دوزخ اور جنت کا اکٹھا ذکر اور ایک کے ابدی ہونے کا واضح اعلان اور ایک کے متعلق اس بارہ میں مکمل خاموشی صاف ظاہر کرتی ہے کہ دوزخ عارضی اور وقتی ہے اور پھر کیا رسول پاکؐ نے یہ نہیں فرمایا کہ **يَأْتِي عَلَى جَهَنَّمَ زَمَانٌ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ**۔ یعنی جہنم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب اس میں کوئی شخص نہیں ہوگا۔

شاید یہ کہا جائے کہ ہم نے تصویر کا ایک ہی رخ پیش کیا ہے۔ کیا دنیا میں رنج و غم، ہلاکت و بربادی انسان کی قسمت میں نہیں ہے؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ خالق کی طرف سے آنے والی ہر مصیبت اپنے اندر رحمت کے بے شمار خزانے پنہاں رکھتی ہے اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ اس کی حکمت فوراً انسان پر عیاں نہ ہو سکے اکبر مرحوم نے بہت خوب کہا ہے :-

غم میں بھی قانونِ فطرت سے میں کچھ بدظن نہیں

یہ سمجھتا ہوں کہ میرا دوست ہے دشمن نہیں

سب سے بڑی مصیبت جس کا انسان دنیا میں تصور کر سکتا

ہے وہ اس کی اپنی موت یا ہلاکت ہی ہو سکتی ہے لیکن جیسے

لہ تفسیر معالم التنزیل زیر آیت **فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا**

کہ ہم پہلے واضح کر آتے ہیں موت و حقیقت انسان کی اپنی ہی ترقی کی ایک منزل یا زینہ ہے، اس کے علاوہ خود نسل انسانی کی مسلسل ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک نسل کی جگہ دوسری لیتی رہے تاکہ ترقی کا عمل پیہم جاری رہے، پھر بالفرض اگر کسی طریق سے موت کو دنیا سے خارج کیا جاسکے تو کیا اس بات

کے سمجھنے میں کچھ بھی مشکل ہو سکتی ہے کہ ہمارا کرہ ارضی باوجود اپنی وسعت کے اس قدر تنگ ہو جائے گا کہ اس میں تل رکھنے کی جگہ باقی نہ رہے گی۔ اس صورت میں موت پر سب سے زیادہ اعتراض کرنے والے خود ہی سب سے پہلے اسے نسل انسانی کے لیے ضروری قرار دیں گے کیوں کہ انسانوں کے اژدہام کے باعث دنیا جہنم کا عملی نمونہ ہو جائے گی۔ اقتصادیات اور عمرانیات کے ماہرین آئے دن اسی وجہ سے دنیا کی سرعت سے بڑھتی ہوئی آبادی کو ایک ایسی حد اعتدال پر رکھنے کے حق میں آوازیں بلند کرتے رہتے ہیں جس میں شرح پیدائش اور اموات برابر ہو۔

پھر خالق کے سب کاموں کی حکمت کا انسان کو سمجھ نہ آ سکا یا فوری طور سے قابل فہم نہ ہونا ہرگز اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ بلا حکمت ہیں کیوں کہ عدم علم سے عدم

حکمت ثابت نہیں۔ مثال کے طور پر انسان کو آج تک یوریناٹ (یورینیم کی کچی دھات) میں سوائے ایک پتھر کے اور کچھ نظر نہ آیا لیکن اب اپنی علمی ترقی کے باعث آج اس نے اس میں جوہری توانائی کا ایک ایسا عظیم خزانہ دریافت کر لیا ہے کہ ہمارا موجودہ دور محض اسی وجہ سے جوہری دور کہلاتا ہے۔

پہلی بات جو یاد رکھنی چاہیئے وہ یہ ہے کہ مشکلات اور مصیبتیں انسان کی صلاحیتوں کو اُجاگر کرتی ہیں ساری ترقی مشکلات اور نامساعد حالات پر عبور حاصل کرنے کا ہی نام ہے :-

تندی بادِ مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب

یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اُڑانے کے لیے

دوسری بات یہ ہے کہ اگر رنج و غم نہ ہوتا تو راحت اور خوشی بھی ممکن نہ تھی :-

رنج و غمِ راحت پٹے آں آفرید

تا بدیں ضدِ خوش دلی آید پدید

یعنی رنج و غم کو حق تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے تا اس ضد سے راحت اور خوشی کا احساس ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ رنج و غم کے ذریعہ انسان کا امتحان مقصود ہے اور امتحان کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ حق تعالیٰ کو انسان کی اندرونی

حالت کا علم نہیں ہوتا، بلکہ اس امتحان کے ذریعہ خود اس کی ہی حالت کو اس پر ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے تا اسے معلوم ہو جائے کہ وہ کس مقام پر کھڑا ہے۔

آں خدا را میرسد کو امتحان پیش آرد ہر دے باندگان
تا بما مارا نماید آشکار کہ چہ داریم از عقیدہ در سر
یعنی اس خداوند تعالیٰ کو یہ حق ہے کہ بندوں کا ہر وقت امتحان کرے تاکہ ہماری حالت اعلانیہ دکھا دے کہ ہم اپنے دل میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ پھر صبر کی صلاحیت بغیر مشکلات اور تکالیف کیونکر پیدا ہو سکتی ہے، کیا سونا کٹھالی میں پڑے بغیر کندن بن سکتا ہے؛ پھر دنیا میں شر کے وجود کو بعض نادان حق تعالیٰ کے رحم کے خلاف بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مطلق شر کا دنیا میں کوئی وجود نہیں مثلاً آگ کو ہی لیجیے یہی آگ جنگ کے دوران انسانوں کی ہلاکت اور تباہی کا باعث بنتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ شر مطلق ہرگز نہیں کیونکہ خالق نے تو اسے بطور خیر ہی پیدا کیا ہے۔ اگر آگ نہ ہوتی تو انسانی تہذیب و تمدن، صنعت و حرفت کا کہاں وجود ہوتا۔ اگر آگ تباہی اور بربادی کا باعث بنتی ہے تو یہ اس کا غلط استعمال ہے، جو خالق کے منشا کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس نے انسان کو جنگ و جدل اور قتل و غارت سے سختی

سے روکا ہے اور اگر کوئی کہے کہ ایسی آگ کیوں نہ بنائی گئی کہ جس میں شر کا پہلو نہ ہوتا ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی کوئی آگ نہیں ہو سکتی جو جلانے کے ساتھ ٹھنڈا بھی کرے یعنی آگ بھی ہو اور پانی بھی ۔ یعنی ایک ہی وقت میں ایک شے زہر بھی ہو اور تریاق بھی اور اگر ایسا ہو تو یہ ضدین کو جمع کرنے والی بات ہے جو ناممکن ہے ۔ الغرض شر مطلق کا کوئی وجود نہیں ، کیونکہ ہر شے کے اندر خالق نے خیر رکھی ہے اور یہ ہمارا غلط استعمال جو اسے شر بنا دیتا ہے ۔

ہماری دنیا کی تخلیق خالق نے جس رنگ میں کی ہے وہ حدودِ حکیمانہ ہے کیونکہ ہماری استعدادوں کو چیلنج کر کے ان کا نشوونما خالق کے مد نظر تھا ، اس لیے ہماری یہ دنیا جنت نہیں ہو سکتی تھی ، جہاں راحت اور سکھ کے سوا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا لیکن ظاہر ہے کہ اخلاقی اقدار صرف ایسی ہی دنیا میں ممکن ہیں جہاں نیکی اور بدی کے مواقع ہوں کیونکہ اگر کسی سے بھلائی کرنا نیکی ہے اور کسی سے بُرائی کرنا بدی ہے تو یہ جنت میں تو ممکن نہیں ، کیونکہ وہاں نہ تو کسی کے ساتھ نیکی کی گنجائش ہوگی اور نہ بُرائی کرنے کی اور جہاں نیکی اور بدی دونوں خارج از امکان ہوں وہاں کسی قسم کی اخلاقی اقدار کا اظہار کیسے ہو سکتا ہے؟

بہشت آں جا کہ آزارے نباشد
کے را با کسے کارے نباشد

یعنی بہشت وہ جگہ ہے جہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں اور
کسی کو کسی سے کوئی دکھ پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
اخلاقی اقدار کے بننے اور سنورنے کے لیے اور آج کے اظہار
کے لیے ہماری جیسی دنیا کا ہونا از بس ضروری تھا اور اس وجہ
سے بدی اور شر کا خیر کے ساتھ ہونا ناگزیر ٹھہرا۔ کمی تدبیر کی
وجہ سے اگر کوئی اس بات کو نہ سمجھ سکے تو اس کا کیا علاج ہے
چونکہ اس دنیا میں ہماری اخلاقی استعدادوں کا نشو و نما مطلوب
ہے بعینہ جیسے ایک سکول یا جمنیزیم (GYMNASIUM) میں طالب علم
کا ذہنی اور جسمانی نشو و نما مطلوب ہوتا ہے اس لیے اسے عارضی
اور فانی بنایا گیا ہے کیونکہ سکول میں بھی تو طالب علم زندگی کا
ایک بہت ہی مختصر حصہ گزارتا ہے، دنیا کی بے ثباتی اور ناپائنداری
پر کف افسوس ملنے والوں کو کیا یہ نظر نہیں آتا کہ اسے عارضی
اور فانی رکھنے میں خالق نے اپنے بندوں پر کتنا بڑا احسان کیا
ہے۔ رنج و غم انسان کی سیرت سازی میں بھی اہم کردار ادا
کرتے ہیں۔

دیدہ بینا میں داغِ غم چراغِ سینہ ہے روح کو سامانِ زینتِ آہ کا آئینہ ہے
 حادثاتِ غم سے ہے انسان کی فطرت کمال غارہ ہے آئینہٴ دل کے لیے گردِ ملال
 طائرِ دل کے لیے غم شہرِ پرواز ہے رازِ سچاں کا دل غمِ انکشافِ راز ہے
 غم نہیں غمِ روح کا اک نعمتِ خاموش ہے جو سردِ ربطِ ہستی سے ہم آغوش ہے
 شامِ جس کی آشنائے نالہٴ یارب نہیں جلوہ پیرا جس کی شب میں اشک کے کوکب نہیں
 جس کا جامِ دل شکستِ غم سے ہے نا آشنا جو سدِ مستِ شرابِ عیش و عشرت ہی رہا
 ہاتھ جس کی پس کلبے محفوظ نوکِ خار سے عشقِ جس کا بے خبر ہے ہجر کے آزار سے
 کلفتِ غم گرچہ اس کے زوڑ شبِ دور ہے زندگی کا راز اس کی آنکھ سے متور ہے
 مثنوی مولانا روم میں بھی یہی مضمون بہت عمدگی کے ساتھ یوں بیان کیا
 گیا ہے :-

بندہ می نالہ بحق از دردِ خویش صد شکایت می کند از رنجِ نیش
 حق ہی گوید کہ آخر رنجِ درد مرترا لا بہ کناں و راست کرد
 ایں گلہ زان نعمتے کن کت زند
 از درِ ما دور و مطرودت کند
 در حقیقت ہر عدو داروئی تست کیمیا ئے نافع و دجوائے تست
 کہ از و اندر گریزی در خلا استعانت جوئی از فضلِ خدا
 در حقیقت دوستان و دشمنند
 کہ ز حضرت دور و مشغولت کنند

یعنی بندہ حق تعالیٰ کی درگاہ میں اپنے درد کی فریاد کرتا ہے اور زخم کے دکھ کی سینکڑوں شکایات کرتا ہے اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخر اس درد و رنج نے تجھ کو تضرع کرنے والا راست رو بنا دیا اس لیے اس کو اچھا سمجھنا چاہیئے۔ یہ شکایت اس نعمت سے کر دو تجھ کو ہماری بارگاہ سے دُور لے جائے اور تجھے مردود کر دے، درحقیقت ہر دشمن تمہارے اخلاقی اور روحانی امراض کے علاج کے لیے دوا ہے بلکہ وہ تمہارے لیے مفید کیمیا اور تمہاری دلجوئی کرنے والا ہے، کیونکہ تو اس کی وجہ سے خلوت میں جاتا ہے اور خدا کے فضل سے مدد مانگتا ہے۔ بس دشمن تمہارا رجوع بحق ہونے کا محرک ہوا اس لیے وہ تمہارے لیے مفید ہے۔ درحقیقت تیرے دوست دشمن ہیں جو بارگاہِ حق سے تجھے دُور اور غیر متوجہ کر دیتے ہیں۔ پھر دنیا میں بہت سارے رنج و غم بعض انسان اپنے ہاتھوں سے دوسروں کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ ہٹلر کی تازہ مثال سب کے سامنے ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ کیوں انسان کو ایسی طاقت دی گئی جس کے غلط استعمال سے وہ سب دنیا کو عذابِ الیم میں مبتلا کر دیتا ہے تو اس اعتراض کا مطلب یہ ہوگا کہ کیوں انسان کو با اختیار بنایا گیا ہے یعنی کیوں اسے نیکی کرنے کی طاقت دی گئی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ نیکی کرنے کی

طاقت کے ساتھ یہ لازم ہے کہ اُسے بدی کرنے کا بھی پورا اختیار ہو اگر اسے نیکی اور بدی کا اختیار نہ دیا جاتا تو پھر وہ انسان نہ ہوتا بلکہ فرشتہ ہوتا کیونکہ فرشتوں کو کوئی اختیار نہیں، انہیں جس امر پر مقرر اور مامور کر دیا جائے وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتے لیکن انسان نے چونکہ ترقی کرنا تھی یعنی آگے کی طرف بڑھنا تھا، اس لیے اس کے قدموں میں حرکت کرنے کی طاقت کا ہونا از بس ضروری تھا اور حرکت کی طاقت کے موجود ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان جس سمت بھی چاہے حرکت کر سکے۔ خواہ آگے، خواہ پیچھے۔ اب اگر کوئی انسان آگے جانے کی بجائے پیچھے کی طرف دوڑ پڑے تو اس میں قصور کس کا ہے؟ آیت لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝ میں اسی حقیقت کا بیان ہے، چنانچہ فرمایا: ہم نے انسان کو موزوں سے موزوں حالت میں پیدا کیا ہے پھر ہم نے اس کو اس کے بد اعمال کی وجہ سے ادنیٰ درجوں سے بھی بدتر درجہ کی طرف لوٹا دیا۔

تیسرا سبب محبت کا کمال ہے یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کمال سے محبت کرتا ہے اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ
 ”کسب کمال کن کہ عزیزِ جہاں شوی“

یعنی وہ کام کرو جس سے کمال کا اظہار ہوتا ہو، تا لوگ تم سے محبت کریں۔ حاتم طائی اور نوشیرواں عادل کا کیوں لوگ آج بھی عزت سے نام لیتے ہیں؟ وہ صرف اس وجہ سے کہ ایک میں سخاوت اور دوسرے میں عدل درجہ کمال پر تھا اسی طرح اور بھی جن لوگوں نے کسی بھی خوبی میں کمال حاصل کیا لوگ ان کو محبت اور احترام سے یاد کرتے ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ صاحب کمال کی صفت کمال سے ہم خود فیضیاب ہوں، محض کمال کا کسی میں موجود ہونا ہی ہمارے دل میں اس کے لیے محبت اور تحسین کے جذبات پیدا کر دیتا ہے اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو سیکڑوں اور ہزاروں سال پہلے کے صاحب کمال لوگوں کے لیے آج ہمارے دل میں کیوں قدر اور محبت ہوتی؟ الغرض انسان مجبور ہے کہ کمال سے محبت کرے اور ذی کمال کی محبت میں گرویدہ ہو جائے اب اگر ہم غور کریں تو صاف نظر آتا ہے کہ حقیقی کمال صرف اور صرف حق تعالیٰ کی ذات میں پایا جاتا ہے۔ اس کی جس بھی صفت میں ہم غور کریں وہاں ہی اس کا کمال ہمیں حیرت میں ڈالتا ہے کیا اس کی خالقیت، ربوبیت، رحمانیت، مالکیت یا اس کی قدرت یا اس کا علم ہم کو حیران و ششدر نہیں کرتے؟ ذرا سوچو تو سہی کہ اس نے کائنات کی تخلیق میں کس کمال کا مظاہرہ کیا

ہے یعنی کس طرح اپنی قدرت کاملہ سے نیست سے ہست کیا ہے
کردی دو جہاں عیاں ز قدرت

بے مادہ و بے نیاز انصار

یعنی تو نے محض قدرت سے دونوں جہان پیدا کر دیئے بغیر
مادہ کے اور بغیر مددگاروں کے اور پھر نہایت درجہ
حکیمانہ قوانین میں ہر شے کو جکڑ دیا۔

ماہ رانیت طاقتِ اس کار

کہ بتابد بروز چوں احرار

نیز خورشید را نہ یارائے

کہ نہد بر سرِ شب پائے

یعنی چاند کو اس امر کی قدرت حاصل نہیں کہ وہ دن کو
آزادی سے چمک سکے اور اسی طرح سورج کو بھی یہ قوت
نہیں کہ وہ رات کے تخت پر قدم رکھ سکے۔

خلا کی حیرتناک وسعتوں میں اتنے بڑے اور اتنے عظیم الشان
اجرام سماویہ کہ جن کی تعداد اور آپس کے فاصلے انسانی
دماغ کو ماؤف کرتے ہیں، کس طرح بغیر ستونوں کے
معلق کر دیئے ہیں اور یہ سب اپنے اپنے مقررہ راستوں پر
نامعلوم کب سے اسی طرح گامزن ہیں۔ تفصیل کے لیے

فلکیات کی کوئی کتاب اٹھائیے اور اسے کھول کر دیکھئے کہ خلا کو خالق نے کن کمالات سے بھر دیا ہے اور پھر آسمانوں سے نگاہ ہٹا کر اگر ہم اپنی زمین کو دیکھیں۔ اگرچہ تمام کائنات میں ہماری زمین کا مقام ایک ذرہ خاکی سے زیادہ نہیں تو یہاں بھی آنکھ جس رنگ سے کمالات سے دوچار ہوتی ہے وہ حد درجہ وجد آفریں ہے اور اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین پر موجود ہر شے بشمول انسان صنایع عالم کے کمالات کا ایک حیران کن مرقع ہے۔ ہم کسی بھی علم کا مطالعہ کریں اور کسی طرف بھی نگاہ دوڑائیں خالق کی بے مثل صنعت گری اور حکیمانہ کارکردگی ہر سمت جلوہ گر ہے اور اس کا دامن اس قدر وسیع اور ہمہ گیر ہے کہ ہر ادنیٰ سے اعلیٰ اور ہر چھوٹی سے بڑی شے اس کی لپیٹ میں ہے القصہ خواہ ہم ایک بڑے سے بڑے ستارے کو دیکھیں یا پریشہ جیسی حقیر شے کو دونوں کی حقیقت جب ہم پر کھلتی ہے تو ہم حیرت کے عالم میں ڈوب جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہماری زمین، سمندر، پہاڑ، شجر، حجر، معدنیات، نباتات، ہم خود اور خلائے آسمانی میں موجود سب کچھ صنایع عالم کے کمالات کی ایک بولتی ہوئی تصویر ہے:-

ہر ذرہ فشانہ از تو نورے ہر قطرہ براند از تو انہار
 ہر سوز عجائب تو شورے ہر جاذب غرائب تو اذکار
 یعنی ہر ذرہ تیرا نور پھیلاتا ہے ہر قطرہ تیری توصیف کی نہریں

بہانا ہے تیرے عجائب کا ہر طرف شور ہے اور تیرے غرائب کا ہر جگہ ذکر ہے۔

سائنس دان کہتے ہیں کہ خاک کے ایک ذرہ کے اجزا کی تعداد کائنات میں موجود سب اجرام فلکی کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے اور پھر یہ سب اجزا حیرت انگیز قوانین کے ماتحت آپس میں اس رنگ میں منسلک ہیں کہ انسان کو ان کے متعلق ہنوز بہت ہی تھوڑا علم حاصل ہو سکا ہے، لیکن جو ہوا ہے اس سے یہ صاف عیاں ہوتا ہے کہ موجودہ علوم ریاضی اور الجبرا ان قوانین کا احاطہ کرنے کے لیے یکسر نا کافی ہیں۔

نہیں دیکھا ابھی تم نے مرے محبوب کا چہرہ جو دیکھو گے تمہارے علم کی پردہ دری ہوگی تفصیلات سے قطع نظر مثلاً انسان صرف اسی ایک بات پر غور کرے کہ خالق نے جب سے انسانوں کو پیدا کرنا شروع کیا ہے آج تک کتنے انسان پیدا ہو چکے ہونگے :-

از عدم تا سوئے ہستی ہر زماں ہست یارب کارواں درکارواں
یعنی ہر زمانہ میں انسان کس قدر عدم سے وجود میں آ رہے ہیں، اس کا شمار نہیں، گردہ در گردہ وہ اس دنیا میں آتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے اور پھر اس کمال کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ کچھ

بھی تو اس سے باہر نہیں ، ایک ریت کا ذرہ دوسرے ریت کے ذرے سے نہیں ملتا ، ایک ہی درخت کا پتہ دوسرے پتے سے نہیں ملتا۔ ہر پتے کی رگیں دوسرے پتے سے اسی طرح مختلف ہیں جس طرح ایک انسان کے ہاتھ کی لکیں دوسرے انسان کے ہاتھ کی لکیروں سے مختلف ہیں اور تو اور بارش کا ہر قطرہ دوسرے قطرے سے مختلف ہے اور پھر کیا یہ بات ہم کو حیرت میں نہیں ڈالتی کہ مٹی اور زمین ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس سے قسا قسم کے پھل پھول ، سبزیاں اور اناج نکلتے ہیں اسی زمین سے نیشکر پیدا ہوتا ہے اور اسی سے حنظل ، ایک مٹھاس کی انتہا ہے تو دوسرا کڑواہٹ کی حد۔ الغرض عالم میں جو کچھ موجود ہے اور جو کچھ بھی خالق کے جاری کردہ قوانین کے ماتحت ہو رہا ہے وہ حد درجہ حیرت انگیز ہے اور حقیقت میں سب انسانی علوم خالق کے کمالات کی جستجو کا ہی دوسرا نام ہیں اور ان کے حصول اور تلاش میں یہ حقیقت روز روشن کی طرح قدم قدم پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ سب علوم ایک ناپیدا کنار سمندر کی طرح ہیں جس کے کنارے تک ہماری کبھی بھی رسائی نہ ہوگی۔

علم دیباہیت بے حد و کنار طالب علم است غواص بحار
گر ہزاراں سال باشد عمر او او نگرود سیر خود از جستجو

یعنی علم ایک ناپیدا کنار سمندر ہے اور طالب علم اس کے اندر غوطہ زن اور اگر اس کی عمر ہزار سال بھی ہو تو وہ علم کی تلاش میں کبھی سیر نہ ہو۔

قرآن پاک کی آیات قُلْ لَّوْكَانَ الْسَحَرُ مَدَادًا لَّكَلَّمْتُ رَبِّي لَنَفِذَ الْبَحْرَ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ہمارے رسول آپ لوگوں کو کہہ دیں کہ اگر ہر ایک سمندر میرے رب کی باتوں کے لکھنے کے لیے روشنائی بن جاتا تو میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہر ایک سمندر کا پانی ختم ہو جاتا، گو اسے زیادہ کرنے کے لیے ہم اتنا ہی اور پانی سمندر میں لا ڈالتے۔

اس آیت میں خالق کے اسی بے انتہا کمال کا اظہار ہے۔ علم کے حصول میں انسانی کوشش اور جدوجہد جس منزل پر پر بھی پہنچتی ہے وہاں پہنچ کر جس بات کا شدت سے احساس اور سامنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت تک معلوم ہوا ہے اس کے مقابلہ میں جو نامعلوم ہے وہ بے حد و حساب ہے اور انسانی علوم کی ترقی ہمیشہ ہی اسی صورت سے دو چار رہیگی۔

معلوم شد کہ میچ معلوم نہ شد

یعنی مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ اور ذوق نے بھی اسی بات کو یوں ادا کیا ہے :-

اس جہل کا ہے ذوق ٹھکانہ کچھ بھی
دانش نے کیا دل کو نہ دانا کچھ بھی
ہم جانتے تھے علم سے کچھ جانیں گے
جانا تو یہ جانا کہ نہ جانا کچھ بھی

الغرض کمال کا یہ عالم حق تعالیٰ کے سوا بھلا اور کہاں نظر آتا ہے۔ قرآن پاک انسان کو بار بار انفس و آفاق میں غور کرنے کی دعوت دیتا ہے اور یہ ناممکن ہے کہ انسان غور کرے اور اس کا دل اس صاحب کمال کی محبت سے بھر نہ جائے جس کے دست قدرت سے یہ سب کچھ عالم وجود میں آیا ہے، کیونکہ کمال سے محبت انسان کی فطرت کا خاصہ ہے۔

حق تعالیٰ کی محبت کا انکار کرنے والوں کے لیے کیا یہ سمجھنا کچھ مشکل ہے کہ خَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کی قدرتوں پر غور و فکر کی جو قرآن پاک میں تلقین ہے اس کی غرض ہمارے سینوں میں اس کی محبت کا چراغ روشن کرنا ہی ہے کیونکہ کمال کا سچا احساس یقیناً ہمارے دل میں صاحب کمال کی محبت کو موجزن کرتا ہے :-

عشق من پیدا و معشوقم نہاں
یار بیرونِ فتنہ او در جہاں

یعنی میرا عشق ظاہر ہے لیکن میرا معشوق پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ
تو جہاں سے بالا ہے، لیکن اس کی جلوہ گری سارے جہان میں نظر
آ رہی ہے۔

چوتھا سبب محبت کا محبت نفس ہے، ہم میں سے ہر ایک کو
اپنی ذات سے محبت ہے اور قدرتی طور سے ہم اپنے کمال اور
ترقی کے خواہاں ہیں اور اپنے زوال اور فنا سے خائف ہیں اسی
طرح ہم اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں سے محبت رکھتے ہیں
اور ان کی ترقی اور اقبال کو چاہتے ہیں اور ان کے زوال اور فنا
کو ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کی ترقی اور
عروج ایک طرح سے ہمارا اپنا ہی عروج ہے جس قدر ان کا
اثر و رسوخ، مال و دولت، قوت اور جتھا بڑھے گا اسی نسبت
سے ہماری اپنی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا۔ دوسرے الفاظ
میں ان سب سے محبت حقیقت میں اپنی ہی ذات سے محبت
ہے اب اپنی ذات سے تو ہم محبت کریں، لیکن جس ذات سے ہمارا
وجود اور ہماری بقا اور ہماری سب ترقی اور کمال وابستہ ہے،
اس سے محبت نہ کریں تو یہ بالکل ایسا ہی ہوگا کہ ہم دھوپ کو

تو پسند کریں لیکن سورج سے نفرت کریں یا سایہ کے تو ہم خواہاں
ہوں لیکن درخت جس کا سایہ ہے اس سے ہم دُور بھاگیں۔ الغرض
ہماری اپنی ذات سے محبت اور ہمارا اپنا کمال اور بقایہ تقاضا کرتا
ہے کہ ہم حق تعالیٰ سے محبت کریں کیونکہ اسی کی ذات ہے جس
نے ہم کو پیدا کیا، رزق دیا، ہماری سب حاجتیں پوری کیں،
سب زیب و زینت اور راحت کے سامان مہیا کیے حتیٰ کہ دنیا
جہاں کی سب اشیاء ہمارے لیے مستخر کر دیں اور یہ ہرگز کسی
اپنے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ محض ہم پر کرم کی خاطر۔

من نہ کردم خلق تا سودے کنم

بلکہ تا بر بندگاں جو دے کنم

یعنی انسانوں کو میں نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میں ان سے خود کچھ
فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ تا ان پر
اپنا جود و کرم کروں۔

اب ایسے محسنِ عظیم کو محسن نہ جاننا اور اس سے محبت نہ کرنا
جہالت کی بین دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟

محبت کے جس قدر بھی محرکات اور اسباب ہو سکتے ہیں ان کی رُو سے ہم نے عقلی طور
پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا وجود انسان
کی محبت کا اس جیسا حقدار نہیں ہو سکتا، لیکن آئیے اب ہم

قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں بھی اس مسئلہ کا جائزہ لیں۔ اور ایسا کرتے ہوئے یہ بھی دیکھیں کہ اگر بندے سے حق تعالیٰ کی محبت ثابت اور فرض ہے تو کیا حق تعالیٰ بھی بندے سے محبت کرتا ہے، سو جاننا چاہیے کہ قرآن پاک اور حدیث کی رو سے جس طرح بندہ کی حق تعالیٰ سے محبت فرض اور ثابت ہے اسی طرح حق تعالیٰ کی بندوں سے محبت بھی ثابت ہے۔

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے منعلق فرماتا ہے **وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ**۔ کہ اللہ بہت ہی قدردان اور مہربان کو سمجھنے والا ہے۔ اب وہ ذات جو حد سے زیادہ مہربان اور قدردان ہے اس کے بارہ میں کیا یہ بھی سوچا جاسکتا ہے کہ انسان تو اس کے لیے اپنے سینہ میں محبت کا ایک طوفان بسا رکھے لیکن وہ جواب میں اس سے ایسا سلوک نہ کرے جو ایک محبت کرنے والا دوسرے محبت کرنے والے سے کرتا ہے۔

خدا پر تو پھر یہ گمان عجیب ہے کہ وہ راحم و عالم الغیب ہے پہلے ہم حق تعالیٰ سے بندے کی محبت کے سلسلہ میں قرآن پاک کی آیات پیش کرتے ہیں:-

قرآن پاک نے جا بجا اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ بندے اور خالق کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے اور معبود حقیقی صرف معبود ہی

نہیں بلکہ محبوب حقیقی بھی ہے اور قرآن پاک کی مندرجہ ذیل آیات اس سلسلہ میں بالکل واضح اور قطعی ہیں۔

۱- وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسری ہستیوں کو اللہ کا ہم پلہ بنا لیتے ہیں اور وہ انہیں اس طرح چاہنے لگتے ہیں جس طرح اللہ کو چاہنا ہوتا ہے، حالانکہ جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ محبت صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔

۲- پھر فرماتا ہے قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (یعنی اے پیغمبر لوگوں سے) کہہ دو کہ اگر واقعی تم اللہ سے محبت رکھنے والے ہو تو چاہیے کہ میری پیروی کرو میں تمہیں محبت کی حقیقی راہ دکھا رہا ہوں اگر تم نے ایسا کیا تو صرف یہی نہیں ہوگا کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے بلکہ خود اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا رحمت والا ہے۔

غور کیجیے کہ کس زور سے اس آیت میں محبت الہی کی تلقین

ہے اور اُسے حاصل کرنے کا گُر بیان کیا گیا ہے ۔
اتباعش سینہ نورانی کند

باخبر از یارِ پنهانی کند

یعنی رسول پاکؐ کے اسوۂ حسنہ کی پیروی سینہ کو نورانی کرتی ہے۔
اور اس مخفی دوست (یعنی شانِ تعالیٰ) سے باخبر بناتی ہے۔

پھر قرآن پاک بار بار اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ایمان باللہ
کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور محبوبیت ہے۔

۳۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ
بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ^۱

یعنی اے پیروانِ دعوتِ ایمانی اگر تم میں سے کوئی اپنے دین کی
راہ سے پھر جائے گا تو روہ یہ نہ سمجھے کہ دعوتِ حق کو اس سے
کچھ نقصان ہوگا، عنقریب اللہ ایک گروہ ایسے لوگوں کا پیدا
کر دے گا جنہیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی اور وہ اللہ کو محبوب
رکھنے والے ہوں گے۔

پھر بندے کے لیے خدا کی محبت کی عملی راہ کی یوں نشاندہی
کی ہے :-

۴۔ ذَاتِ الْمَالِ عَلَىٰ حُبِّهِ^۲ جو اپنا مال اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں۔

^۱ سورۃ مائدہ آیت ۵۵ + سورۃ البقرہ آیت ۱۷۷

۵۔ اور پھر فرمایا: وَ يُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَيْثُ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا
 وَ أَسِيرًا۔ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا
 اور اللہ کی محبت میں وہ مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے
 ہیں (اور کہتے ہیں) ہمارا کھلانا اس کے سوا کچھ نہیں کہ محض اللہ
 کے لیے ہے، ہم تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کسی طرح کی
 شکر گزاری۔

۶۔ اور پھر فرمایا: الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ یعنی جو مومن ہیں
 ان کو اللہ کے ساتھ نہایت قوی محبت ہے۔

۷۔ اور پھر فرمایا: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا
 یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اللہ تعالیٰ ان سے
 محبت پیدا کرے گا، یعنی ان کے دل میں اپنی محبت ڈال دیگا۔
 اب ہم حق تعالیٰ کی بندوں سے محبت کے سلسلہ میں قرآن پاک کی وہ آیات پیش
 کرتے ہیں جن سے یہ ثابت ہے کہ بندوں کو حق تعالیٰ کی محبت کی نعمت ملتی ہے:-
 چنانچہ فرماتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ (بقبر) اللہ محسنوں سے محبت کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ۔ (بقبر) اللہ ان لوگوں سے جو اس کی طرف جھکتے ہیں محبت کرتا ہے

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ (توبہ) اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (آل عمران) اللہ اس پر توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ (توبہ) اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ۔ (صف) اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے
 جو اس کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (آل عمران) اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
 قرآن پاک کی ان صریح آیات کے ہوتے ہوئے کیا اس
 امر میں رتی بھر بھی شبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ حق تعالیٰ
 اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور ہر بندہ پر اس سے
 محبت کرنا فرض ہے۔ قرآن پاک میں حق تعالیٰ کی جن صفات
 پر سب سے پہلے انسان کی نظر پڑتی ہے وہ رحمان اور رحیم
 ہے یعنی رحم والا مہربان اور لطف و کرم والا۔ پھر قرآن پاک
 میں ارشاد ہوتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا
 فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ یعنی خدا تعالیٰ کو محبوب کہو یا مہربان کہو، جو
 کہ کربھی اسے پکارو، اس کے سب ہی نام اچھے ہیں پھر قرآن
 پاک میں بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بار بار آتا ہے اور اس
 کے بار بار تکرار کے علاوہ پچاس سے زائد مقامات پر خدا تعالیٰ
 کو اس نام سے پکارا گیا ہے۔ سورۃ البروج میں ایک
 نام اَلْوَدُودُ آیا ہے اور اس کے معنی محبوب اور پیارے کے

ہیں۔ ایک نام ولی ہے جس کے معنی یار اور دوست کے ہیں، اگر ہم قرآن پاک اور حدیث میں حق تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان پر غور کریں تو ان میں کثیر تعداد انہی ناموں کی ہے جن میں اس کے رحم و کرم و محبت کا ہی بیان ہے وجہ یہ کہ صفت رحمت کو ام الصفات کا درجہ حاصل ہے جس کا ہر لحظہ دنیا میں ظہور ہے، اگرچہ اس کی صفت غضب کا اظہار بھی حقیقت میں رحمت کا ہی اظہار ہے۔ غضب حق تعالیٰ کی ذاتی اور بنیادی صفت نہیں، ظاہر ہے کہ اگر سرکشی اور نافرمانی کا دنیا سے وجود مٹ جائے تو صفت غضب کا بھی ظہور نہ ہو، پھر قرآن پاک اور حدیث میں حق تعالیٰ کے جو مختلف نام ہیں ذرا ان کو تو دیکھو، مثلاً اس کا ایک نام غفار ہے یعنی بخشش کرنے والا، پھر دوسرا نام غفور ہے یعنی بخشنے والا، تیسرا نام سلام ہے یعنی امن و سلامتی دینے والا، اور چوتھا نام العفو ہے یعنی معاف کرنے والا، پھر پانچواں نام وہاب ہے یعنی عطا کرنے والا، پھر چھٹا الحکیم ہے یعنی بردبار، پھر ساتواں الصبور ہے یعنی بندوں کی گستاخی پر صبر کرنے والا، پھر آٹھواں التواب ہے یعنی بندوں کے حال پر رجوع برحمت ہونے والا، پھر نواں نام البسر ہے یعنی مجسم خیر۔ الغرض جب ہم حق تعالیٰ

کے اسمائے حسنہ کو دیکھتے ہیں تو بندوں سے مہر و محبت اور رحم و کرم کے سوا بھلا اور کیا نظر آتا ہے ؟

قرآن پاک کے بعد آئیے ذرا احادیث نبوی کی روشنی میں ہم اصل حقیقت کا جائزہ لیں :-

رسول پاکؐ نے حق تعالیٰ سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے ۔

چنانچہ فرماتے ہیں ۔ اَحِبُّوا اللّٰهَ بِمَا يَغْدُ وَاَحِبُّوْهُ مِنْ تَعَمُّتِهِ وَاَحِبُّوْهُ بِحُبِّ

اللّٰهِ (ترمذی بردایت ابن عباس) یعنی تم اللہ سے محبت اس وجہ سے کرو کہ

وہ تم کو ہر صبح اپنی نعمت سے سرفراز کرتا ہے اور مجھ سے اس لیے

محبت کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے ۔ پھر رسول پاکؐ

محبت الٰہی کو شرطِ ایمان قرار دیتے ہیں ۔ ایک شخص نے آپؐ سے

سوال کیا کیا مَا اِلَیْمَانٌ ؟ کہ ایمان کی تعریف کیا ہے ۔ آپؐ نے فرمایا

اَنْ يَّادُرَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْكَ مِمَّا سِوَاهُمَا ۔ اللہ اور اس کے رسول

کا تیرے نزدیک ماسوا سے زیادہ محبوب ہو جانا ایمان ہے ۔

پھر بخاری اور مسلم میں بروایت انسؓ آتا ہے لَا یُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ

حَتّٰی یَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَیْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ۔ یعنی تم میں سے کوئی

مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک

ماسوا سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتے ۔ پھر رسول پاکؐ کی ان دعاؤں پر غور کریں جن میں آنحضرتؐ

نے محبت الٰہی کے حصول پر خاص طور پر زور دیا ، آپؐ فرماتے ہیں اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِیْ

حُبُّكَ وَحُبُّ مَنْ أَحَبَّكَ وَحُبُّ مَا يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ وَاجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ

إِلَى مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ۔ (ترمذی حاکم یعنی الہی مجھ کو اپنی محبت عطا کر اور

اس کی محبت عطا کر جو تجھے چاہتا ہے اور اس شے کی محبت جو

تیری محبت سے مجھے قریب کر دے اور اپنی محبت کو میرے لیے

آپ خنک سے بھی زیادہ محبوب کر۔ پھر فرماتے ہیں: اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ

حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِيْ فِيْ حُبِّكَ (ترمذی) یعنی اے حق تعالیٰ تو مجھے

اپنی محبت اور اس کی محبت جو تیری محبت کی راہ میں نافع ہو

عطا فرما۔ اسی طرح روایت آتی ہے کہ ایک اعرابی رسول پاک

کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب

ہوگی؟ آپ نے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا سامان کر رکھا ہے

اس نے شرمندہ ہو کر عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ میرے پاس نہ تو

نمازوں کا نہ روزوں کا نہ صدقہ و خیرات کا ہی ذخیرہ ہے جو

کچھ سرمایہ ہے وہ خدا اور رسول کی محبت کا ہے اور اس کے

علاوہ کچھ نہیں، آپ نے فرمایا اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ یعنی جو جس

سے محبت کریگا وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ

میں نے مسلمانوں کو اسلام کے بعد کسی چیز سے اتنا خوش ہوتے نہیں

دیکھا جتنے وہ اس بات سے خوش ہوئے (بخاری و مسلم بروایت انس رض)

پھر ایک اور روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ لڑائی کا میدان گرم تھا

بھائی سے بھائی، ماں بچہ سے، بچہ ماں سے جدا تھا۔ اس حالت میں ایک عورت جس کا بچہ گم ہو گیا تھا آتی ہے اور جو بچہ بھی سامنے آتا ہے اس کو اپنے بچہ کی محبت کے جوش میں اٹھا لیتی ہے اور چھاتی سے لگا لیتی ہے اور دودھ پلاتی ہے۔ رحمۃ اللعالمین کی اس عورت پر نظر پڑتی ہے اور صحابہ سے مخاطب ہو کر حضور فرماتے ہیں کہ ”کیا یہ ممکن ہے کہ یہ عورت خود اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے دیکھتی آگ میں ڈال دے۔“ صحابہ نے جواب دیا ”ہرگز نہیں۔“ فرمایا تو جتنی محبت ماں کو اپنے بچے سے ہے خدا کو اپنے بندوں سے اس سے بھی بہت زیادہ محبت ہے۔“ (صحیح بخاری باب رحمۃ الولد)

اسی طرح روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ حضور ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لیکر حضور کے سامنے آئی اور عرض کیا ”یا رسول اللہ! ایک ماں کو جتنی محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے کیا خدا تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ نہیں؟“ فرمایا ”ہاں بے شک اس سے زیادہ ہے۔“ بولی تو کیا ماں اپنی اولاد کو خود آگ میں ڈالنا گوارا کرے گی؟ یہ سن کر حضور پر فرط اثر سے گریہ طاری ہو گیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا ”خدا صرف اسی بندہ کو عذاب دیتا ہے جو سرکشی سے ایک کو دو کہتا ہے۔“ (سنن نسائی) پھر روایت آتی ہے کہ حبیب خدا ایک مجلس

میں تشریف فرما تھے ، ایک صحابی ایک پرندے کو اُس کے بچوں کے ساتھ ایک چادر میں باندھ کر لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک جھاڑی سے ان بچوں کو اٹھا کر کپڑے میں پیٹ لیا ، ان کی ماں نے دیکھا تو میرے سر پر منڈلانے لگی میں نے ذرا کپڑے کو کھول دیا تو فوراً میرے ہاتھ پر بچوں پر گر پڑی۔ ارشاد ہوا کہ بچوں کے ساتھ ماں کی اس محبت پر تم کو تعجب ہے؟ قسم ہے اُس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے جو محبت اس ماں کو بچوں کے ساتھ ہے خدا کو اپنے بندوں کے ساتھ اس سے بدرجہا زیادہ ہے۔ (مشکوٰۃ بحوالہ ابوداؤد باب رحمۃ اللہ)

کیا مندرجہ بالا آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے صاف طور سے ثابت نہیں ہوتا کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور بندوں کو حق تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے ، خدا تعالیٰ سے محبت کا انکار کرنے والوں کو غور کرنا چاہیئے کہ اُن کے خود تراشیدہ اعتراضات کیسے درست ہو سکتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی محبت سے صرف اطاعت مراد لینا بھلا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کیونکہ اطاعت تو محبت کا ثمرہ اور محبت کے پیدا ہونے کے بعد کی شے ہے اس سلسلہ میں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ حق تعالیٰ کا محبت کرنا لَیْسَ کَمِثْلِہُ شَیْءٌ کے ماتحت انسانوں کے محبت کرنے کی طرح ہرگز

نہیں ہو سکتا، حق تعالیٰ کے محبت کرنے سے مراد صرف اس قدر ہے کہ جو سلوک ایک محبت کرنے والا دوسرے محبت کرنے والے سے کرتا ہے اسی قسم کا سلوک حق تعالیٰ اُن بندوں سے روا رکھتا ہے جن کو اس کی محبت کی نعمت حاصل ہوتی ہے اور یہی صورت اس کی ناراضگی اور غضب کی ہے۔ انسان جب ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی خود اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ طیش کے وقت انسان کا ذہنی سکون غصہ اور ہيجان کی نذر ہو کر اس کے چین کو برباد کر دیتا ہے، لیکن حق تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ بندے اپنی نافرمانی سے اس کے ابدی سرور میں رخنہ ڈال سکیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ کے غضب کا مطلب صرف اسی قدر ہے کہ جب وہ کسی نافرمان کو اس کے بُرے عمل کی سزا دیتا ہے یعنی اس کے اپنے ہی اعمال کا طبعی نتیجہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اس پر غضب کیا ہے۔

شاید یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن پاک میں جو دوزخ اور اس کی مختلف سزاؤں اور ان میں حد درجہ سختی کا ذکر آتا ہے وہ بھلا خدائے رحمان کی جو تصویر ہم نے پیش کی ہے اس سے کیسے مطابقت رکھتا ہے۔ سو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کی کسی بھی آیت سے یہ ہرگز ظاہر نہیں کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں

کو سزا اور عذاب دے کر خوش ہوتا ہے یا مطلق العنان جابر بادشاہوں کی طرح جس کو چاہتا ہے خوش ہو کر انعام دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ناراض ہو کر سزا۔ ایسا خیال قرآن کی پاک تعلیم کے صریح خلاف ہے۔ قرآن پاک نے جزا اور سزا کا جو فلسفہ بیان کیا ہے اور جس کے نتیجہ میں انسان دوزخ اور جنت میں جاتا ہے وہ حد درجہ حکیمانہ اور فطرت کے قوانین کے عین مطابق ہے۔ مثلاً کیا یہ نظر نہیں آتا کہ دنیا میں ہر شے اپنی ایک تاثیر اور اثر رکھتی ہے۔ آگ کی تاثیر جلانا ہے، پانی کی ٹھنڈا کرنا ہے، زہر کی ہلاک کرنا اور تریاق کی زہر کے اثر کو زائل کرنا ہے۔ الغرض دنیا میں کوئی شے بھی نہیں جو اپنے مقررہ خواص کے بغیر ہو اور اگر دنیا میں خواص الاشیاء اور ان کے اثرات کا یہ حکیمانہ قانون جاری نہ ہوتا تو کارخانہ ہستی کسی صورت سے نہ چل سکتا۔ مثلاً حرارت کے لیے جب ہم کو آگ کی ضرورت ہوتی اور ہم ایندھن فراہم کر کے آگ جلاتے لیکن حرارت کی جگہ کوئی ایسی اذیہ کی تاثیر نمودار ہو جاتی جس کا ہم کو وہم بھی نہ ہوتا، تو مہمات زندگی بھلا اس صورت میں کیونکر سرانجام پاتیں۔

اشیاء میں ان کے مقرر کردہ خواص کا موجود ہونا اور ہر بار انہی خواص کا ظہور خالق کا ایسا حکیمانہ قانون ہے کہ اس کے بغیر نہ تو

زندگی ممکن ہوتی اور نہ اس میں نظم و ضبط اور ترقی اور نشوونما۔
اب جس طرح مادے کی دنیا میں یہ ناممکن ہے کہ کوئی شے موجود
تو ہو، لیکن اثرات اور نتائج کے سلسلہ سے باہر ہو اسی طرح اعمال
کی دنیا میں بھی خواص اور نتائج میں یعنی ہر عمل کا ایک مقررہ اثر اور
نتیجہ ہے یعنی اچھے عمل کا اچھا نتیجہ ہے اور بُرے عمل کا بُرا نتیجہ۔
اور اگر یہ نہ ہوتا تو جس طرح مادی دنیا میں خواص الاشیاء کے
قانون کے بغیر کچھ بھی ممکن نہ تھا ہمارے اعمال کی دنیا بھی اس
قانون کے بغیر بے حقیقت ہو جاتی کیونکہ اگر بُرا عمل بھی کسی وقت
اچھا نتیجہ پیدا کر دیتا یا اچھا عمل بُرا، تو پھر اعمال کی کیا حقیقت رہتی؟
اب قرآن پاک میں جو جنت اور دوزخ کا بار بار ذکر ہے وہ
اعمال کے اسی خاصہ کا اظہار ہے یعنی اچھے عمل کا نتیجہ اچھا ہے اور
یہ ثواب ہے اور بُرے عمل کا نتیجہ بُرائی ہے اور یہ عذاب ہے اور
اول الذکر کا نقشہ جنت اور جنت کی نعمات کے رنگ میں قرآن پاک
میں پیش کیا گیا ہے اور مواخر الذکر کا دوزخ اور دوزخ کے عذاب
کی صورت میں، لیکن جنت اور دوزخ کی اصل حقیقت کیا ہے یہ
اس دنیا میں جیسے کہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں انسان کے ادراک اور فہم
سے باہر ہے۔ الغرض قرآن پاک میں جو بار بار دوزخ اور دوزخ کی
سزاؤں کا ذکر ہے وہ بُرے اعمال کی تاثیر کا ہی بیان ہے اور

انسان کو متنبہ کرنے کے لیے حق تعالیٰ نے بار بار اور قدم قدم پر اپنی رحمت کے سبب اس کا اعادہ کیا ہے تا انسان بُرائی سے پرہیز کر کے خود کو اس کے خوفناک طبعی نتائج سے بچالے۔ اب کوئی شخص اس حقیقت کو نہ سمجھے اور دوزخ اور اس کی سزاؤں کا جو قرآن پاک میں بار بار بیان آتا ہے اس کی بنا پر اپنے ذہن میں حق تعالیٰ کا ایک غلط تصور قائم کر لے تو اس میں قصور کس کا ہے؟ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ۔ اور اگر یہ اعتراض پیدا ہو کہ کیوں اعمال کی جزا اور سزا ہم رنگ نہیں، یعنی کی گئی تو عبادت، لیکن ملی اس کے بدلہ میں جنت، اور عبادت اور باغ و بہار کی جنس تو ایک نہ ہوئی، لیکن کیا اس دنیا میں فعل اور جزا ہم رنگ ہوتے ہیں؟ مثلاً ایک آدمی پتھر اور اینٹیں ڈھوتا ہے لیکن بدلے میں اُسے چاندی کے سکے ملتے ہیں، یعنی اس کا اینٹیں ڈھونے کا فعل چاندی کے سکے بن جاتا ہے اور اگر اس پر اعتراض نہیں تو آخرت کی جزا و سزا کے ہم رنگ نہ ہونے پر کیسے اعتراض ہو سکتا ہے خاص کر جب وہاں کی جزا اور سزا خالق کی صفت خالقیت اور ربوبیت کا ایک یکسر نیا اور انوکھا اظہار بھی ہو جیسے کہ قرآن پاک میں آخرت کے متعلق ارشاد ہے کہ نُنشِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (الواقعة آیت ۶۲) کہ ہم تم کو کسی ایسی صورت میں پیدا کر دیں کہ جس کو تم نہیں جانتے۔

چونکہ آخرت کی زندگی میں جنت یا دوزخ انسانی اعمال کے نتیجہ میں معرض وجود میں آتے ہیں اس لیے قرآن پاک کی ان آیات کا ذکر یہاں ضروری ہو گا۔ جو انسانی اعمال اور اُن کے ضبط کے قوانین کی آئینہ دار ہیں، قرآن پاک میں حق تعالیٰ فرماتا ہے: نَفْسٌ يَّعْمَلُ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ (الزلزال: ۷-۹)

یعنی جو شخص ذرہ بھرنیکی کرے گا دیکھ لے گا اور جو شخص ذرہ بھربرائی کرے گا دیکھ لے گا۔ اسی طرح ارشاد ہوتا ہے وَوَقَّيْتُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۖ (آل عمران: ۲۵) یعنی ہر جان جو کچھ کمائے گی اس کا پورا بدلہ پائے گی اور اس کے ساتھ کوئی بے انصافی نہ کی جائے گی اور ان سے ذرہ بھر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور پھر لَا يَلْبِسْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ

شَيْئًا (حجرات) یعنی خدا تمہارے اعمال میں ذرہ بھر کمی نہ کرے گا۔ اور ضبط اعمال کے متعلق حق تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَةً فِي عُنُقِهِ ۖ... اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۖ (نبی اسرائیل: ۱۷-۱۵)

یعنی ہر انسان کے اعمال ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیئے ہیں۔ (بالفاظ دیگر نحوست اور سعادت کی فال انسان کی گردن میں لٹکا دی گئی ہے) اپنی سرگزشت اعمال خود پڑھ لے آج تو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کے لیے خود کافی ہے۔ غور کریں کہ کس وضاحت سے یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ انسان کے اعمال

خود اس کی فطرت کی قوتیں ہی لکھتی ہیں اور پھر اس نامہ اعمال کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ مَا لِهَذَا اِلَّا كِتَابٌ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا (الکاف: ۴۹) یعنی یہ تحریر عجیب ہے کہ کوئی کام چھوٹا ہو یا بڑا، ایسا نہیں کہ اس کا ذکر اس میں نہ ہو۔

الغرض ہر عمل انسانی خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اچھا ہو یا بُرا صادر ہونے کے بعد نفس انسانی پر پتھر کی لکیر کی طرح نقش ہو جاتا ہے اور عالمِ آخرت میں یعنی جزا اور سزا کے وقت یہ نقش شدہ عمل اپنا اثر اور تاثیر دکھانا شروع کر دیتا ہے، یعنی اس کی لطافت یا کثافت جو اس دنیا میں چھپی ہوئی تھی ظاہر و باہر ہو جاتی ہے لیکن اس فرق کے ساتھ کہ مادی دنیا میں خواص الاشیا کا قانون تو اٹل اور بے رحم ہے یعنی ہر حالت میں اپنا کام کرتا ہے لیکن عالمِ آخرت میں جزا اور سزا کا قانون حق تعالیٰ کی بخشش بے پایاں اور رحمت بے کراں کے تابع ہے جس کے متعلق نامیدی کو جرم اور مایوسی کو گناہ قرار دیا گیا ہے اور گنہگار سے گنہگار بندوں کو ”یَا عِبَادِی“ یعنی میرے بندو کہہ کر تسلی کا پیغام دیا ہے۔

قُلْ يٰۤاِعْبَادِیَ الَّذِیْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَتِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِیْعًا (زمر ۵۴) اور پھر هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ (زمر) یا کَتَبَ رَحْمَةً عَلٰۤی نَفْسِهٖ الرَّحْمَۃُ (انعام ۵۵) اور پھر ہر چیز کو اپنی رحمت کی

وسعت کے اندر قرار دیکر جیسا کہ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ سے ظاہر ہے۔
 انسانوں کو ایک ایسا جانفزا مژدہ سنایا ہے کہ اس کے بعد بھلا
 پھر اور کس مژدہ کی حاجت باقی رہتی ہے ؟ اور پھر اس کی رحمت
 اور بخشش اس قدر عام ہے کہ ہر مانگنے والے کے لیے ہر وقت
 اس کے دروازے کھلے ہیں اور اس نے خود بیان کر دیا ہے کہ
 يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ مَا يُعِدُّ وَأُمُّ الْكِتَابِ۔ یعنی جس عمل کو وہ
 چاہے محو کر دے اور جس کو چاہے قائم رکھے اور اسی طرح فرمایا
 هِيَ كَذَلِكَ الْخُسْنَاءُ يُذْهِبُ السَّيِّئَاتِ کہ نیکی بُرائیوں کو ختم کر دیتی
 ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی رحمت سے نہ صرف برائیاں
 ختم ہو جاتی ہیں بلکہ اُن کا نشان تک باقی نہیں رہتا اور اس نسخہ
 پر عمل کرنا خود انسان کے دائرہ اختیار میں رکھا گیا ہے۔ الغرض
 قرآن پاک میں حق تعالیٰ کی رحمت کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر موجزن
 نظر آتا ہے لیکن اس کا کیا علاج کہ ایک کور چشم اور کور باطن انسان
 کو اس کے اپنے اندھے پن کی وجہ سے یہ نظر نہ آئے
 گر نہ بیند بروز شپہ چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ
 یعنی اگر دن کے وقت کمزور نظر کچھ نہ دیکھ سکے تو اس میں سورج
 کا کیا قصور ہے۔

حق تعالیٰ کی بندوں سے محبت اور بندوں کی حق تعالیٰ سے محبت از روئے

قرآن و حدیث ہم اوپر ثابت کر آئے ہیں۔ آئیے اب ہم قرآن پاک و حدیث کی روشنی میں یہ دیکھیں کہ کیا ہم اس محبوب حقیقی کے دیدار اور اور وصال سے بھی فیضیاب ہوں گے۔ سو اس سلسلہ میں قرآن پاک کی مندرجہ ذیل آیات بڑی صاف اور واضح ہیں۔ فرماتا ہے:-

۱۔ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۚ (سورة القيامة آیت ۲۳-۲۴)

یعنی اس دن بعض لوگ ہشاش بشاش ہوں گے اپنے خدا کی طرف نظر لگائے بیٹھے ہونگے۔

۲۔ (سورة الشقاق آیت ۷) میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَاذِبًا ۖ اِلٰى رَبِّكَ كَذٰهًا فَمِلًا قِيْدَهُ ۖ یعنی اے انسان تو اپنے رب کی طرف سخت کوشش کر کے پہنچنے والا پھر اسے ملنے والا ہے۔

۳۔ (سورة سجده آیت ۱۱) میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا ءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ ؕ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۚ بَلْ هُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ۚ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کھوئے جائیں گے تو ہمیں ایک نئی مخلوق کی شکل میں کھڑا کیا جائے گا۔ بلکہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔

۴۔ سورة المطففين آیت ۱۶-۱۷) میں فرمایا عَلٰۤا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ مَّجْهُوْنٌ ۚ ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيْمِ ۚ بلکہ یوں کہو کہ اس دن وہ اپنے رب کے سامنے آنے سے یقیناً روکے جائیں گے، پھر وہ ضرور

جہنم میں داخل ہونگے۔ غور کریں اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے محرومی کو یہاں دوزخ میں داخل ہونا قرار دیا گیا ہے۔

۵۔ (سورۃ یونس آیت ۸ و ۹) میں فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ لِیَقَاءَنَا وَ رَضُوا بِالْحَیْوةِ الدُّنْیَا وَ اطْمَأْنَنُوا بِهَا وَ الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ اٰیَتِنَا غٰفِلُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ مَا لَهُمْ مِنَ النَّارِ بِمَا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ ۝ یعنی جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور اس دہلی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس پر انہوں نے اطمینان پکڑ لیا ہے اور (بھڑ) جو لوگ ہمارے نشانوں کی طرف سے غافل ہو گئے ہیں ان سب کا ٹھکانا ان کی کمائی کی وجہ سے دوزخ کی آگ ہے۔

۶۔ اسی طرح (سورۃ یونس آیت ۱۲) میں آتا ہے فَنَذَرُ الَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ لِیَقَاءَنَا فِی طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُوْنَ ۝ یعنی اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اس حالت میں چھوڑ رہے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں پھرتے رہیں۔

۷۔ (سورۃ عنکبوت آیت ۲۴) میں فرمایا ہے وَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ وَ لِیَقٰۤئِهِ اُولٰٓئِكَ یَسْـُٔوْا مِنْ رَّحْمَتِیْ وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۝ یعنی وہ لوگ جو اللہ کے نشانوں کا اور اس سے ملاقات ہونے کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ ایسے ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں اور وہ ہی ہیں جن کو دردناک عذاب ملے گا۔ غور کریں یہاں اپنی ملاقات

کو اپنی رحمت قرار دیا ہے۔

۸۔ (سورۃ روم آیت ۸-۹) میں فرمایا یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ ۝ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِیْۤ اَنْفُسِهِمْ تَفِیْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَاِنَّ کَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ بِیْلِقَآئِی

رَبِّهِمْ کَفِرُوْنَ ۝ یعنی وہ لوگ دنیا کی زندگی کے ظاہر یعنی اس کی
شان و شوکت کو تو خوب سمجھتے ہیں، لیکن اخروی زندگی سے بالکل
ناواقف ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے دل میں کبھی غور نہیں کیا کہ آسمانوں
اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے خدا نے کس حکمت مطابق
اور ایک وقت مقررہ کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن لوگوں میں سے
اکثر اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔

۹۔ (سورۃ بقرہ آیت ۲۶-۲۷) میں فرماتا ہے وَاسْتَعِیْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ

الصَّلٰوةِ ۚ وَاِنَّهَا لَکَبِیْرَةٌ اِلَّا عَلٰی الْخٰشِعِیْنَ الَّذِیْنَ یُظَنُّوْنَ اَنْهُمْ مُّقْتَدِرُوْا رَبِّهِمْ

وَاَنْتُمْ اِلَیْهِ رَاجِعُوْنَ ۝ یعنی صبر اور دعا کے ذریعہ (اللہ سے) مدد مانگو

اور بے شک فروتنی اختیار کرنے والوں کے سوا دوسروں کے لیے

یہ امر مشکل ہے (وہ فروتن) جو (اس بات پر) یقین رکھتے ہیں کہ

وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اس بات پر بھی کہ وہ اس

کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

۱۰۔ سورۃ کف آیت ۱۰۷ میں فرمایا اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِآیٰتِ رَبِّهِمْ

وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا۝ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے نشانوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کر دیا ہے اس لیے ان کے (تمام) اعمال گر کر (اسی دنیا میں) رہ گئے ہیں، پناچہ قیامت کے دن ہم ان کو کچھ وقعت نہ دیں گے۔

۱۱۔ پھر سورۃ قمر آیت ۵۵ میں فرمایا اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِيْ جَنَّتٍ وَنَهْرٍ فِيْ مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ وہ مومن جنتوں میں اور قسم قسم کی فراخیوں میں ہونگے، ایک ایسے مقام میں جو دائمی رہنے والا ہوگا۔ اور وہ قدرت رکھنے والے بادشاہ کے پاس ہونگے۔

۱۲۔ سورۃ الکہف آیت ۱۱۱ میں فرمایا قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰى اِلٰى اَنَّمَا الْهٰكُمُ اِلٰهُ وَّاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا۝ یعنی تو (انہیں) کہہ رکھ، میں صرف تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں فرق صرف یہ ہے کہ میری طرف یہ وحی نازل کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی حقیقی معبود ہے۔ بس جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے چاہیئے کہ نیک اور مناسب حال کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

احادیث میں آتا ہے کہ رسول کریمؐ نے فرمایا سَتَرُونَ رَبُّكُمْ كَمَا يَرَوْنَ هَذَ الْقَمَرَ۔ یعنی تم جیسے آسانی سے اس چاند کو دیکھتے ہو، اسی

طرح اپنے رب کا دیدار بھی کر سکو گے۔

کیا مندرجہ بالا آیات قرآنیہ اور فرمان رسول پاکؐ کے بعد یہ بات روزِ روشن کی طرح واضح نہیں ہو جاتی کہ انسانی زندگی کی اصل غرض حق تعالیٰ کا دیدار یعنی اُس کے حسن و جمال سے فیضیاب ہونا ہی ہے۔ اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ عشق و محبت بھرے دل سے ایسے اعمال بجالانا جو اسے پسند ہوں ہی وہ ایک ذریعہ ہے جس سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے اور یہی اسلام کی تعلیم کا لب لباب ہے، جو لوگ اطاعت اور اعمال کو ہی اسلام کی تعلیم کا مغز خیال کرتے ہیں اور عشق و محبت کی ان کے نزدیک کوئی گنجائش نہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی آخر ان کے نزدیک کیا حکمت ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ حق تعالیٰ کو بھی مجازی سلاطین کی طرح بندوں کی اطاعت اور فرمانبرداری کی حاجت ہے؟ یعنی اگر وہ اس کی اطاعت نہ کریں گے تو اس کی حکومت متزلزل ہو کر ختم ہو جائے گی ہرگز نہیں، حق تعالیٰ بندوں کی پرستش اور فرمانبرداری سے بکلی بے نیاز ہے۔

من نہ گردم پاک از تسبیح شاں

پاک ہم ایشاں شوند و درنشاں

یعنی میں ان کی تسبیح سے پاک نہیں بلکہ یہ خود پاک ہوتے ہیں۔

قرآن پاک کی مندرجہ ذیل آیات اس بارہ میں قطعی ہیں، فرمایا:-
 مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ۝
 (حَمَّ السَّجْدَةِ آیت ۴۲) یعنی جس نے نیک کام کیا تو اپنے لیے کیا اور جس نے
 بُرائی کی تو خود اس کے آگے آئے گی اور ایسا نہیں ہے کہ تمہارا
 پروردگار اپنے بندوں کے لیے ظلم کرنے والا ہو۔ پھر فرمایا: فَإِنَّ اللَّهَ
 غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝ یعنی اللہ تم جہان سے بے نیاز ہے۔ کیا انسانوں کے
 اعمال جہانوں سے باہر ہیں؟ اسی طرح فرمایا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا
 مَا اكْتَسَبَتْ (البقرة: ۲۸۶) یعنی ہر انسان کے لیے وہی ہے جیسی کچھ اس
 نے کمائی کی ہوگی، جو کچھ اس نے بنانا ہے وہ بھی اس کی کمائی
 سے اور جس کے لیے اُسے جواب دہ ہونا ہے وہ بھی اس کی کمائی
 ہے۔ پھر جس حقیقت کا اظہار اس مشہور حدیث قدسی میں ہے
 اس پر بھی ذرا غور کریں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
 "يَا عِبَادِي تَوَانَ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرُكُمْ وَاَنْتُمْ كَاُنُوْا عَلٰى اَثْقَىٰ قَلْبِ
 رَجُلٍ وَّاحِدٍ مِّنْكُمْ مَا زَادَنِي مُلْكِيْ شَيْئًا - يَا عِبَادِي تَوَانَ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرُكُمْ وَاَنْتُمْ
 كَاُنُوْا عَلٰى اَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَّاحِدٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ
 مُلْكِيْ شَيْئًا - يَا عِبَادِي تَوَانَ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرُكُمْ وَاَنْتُمْ كَاُنُوْا فِى
 صِقْدٍ وَّاحِدٍ تَسْأَلُوْنِيْ فَاَعْطَيْتُ كُلَّ اِنْسَانٍ مَّسْئَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْمَا

عِنْدِي - اِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَحِيطُ اِذَا دَخَلَ الْبَحْرَ - يَا عِبَادِي اِنَّمَا هِيَ اَعْمَالُكُمْ
اُحْصِيَهَا لَكُمْ ثُمَّ اَوْفِيكُمْ اَيَّاهَا - فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمِدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ
غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومُهُ اِلَّا نَفْسَهُ (مسلم عن ابی)

اے میرے بندو! اگر تم میں سے سب انسان جو پہلے گزر چکے ہیں
اور وہ سب جو بعد کو پیدا ہوں گے اور تمام انس اور تمام جن اس
شخص کی طرح نیک ہو جاتے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے تو
یاد رکھو اس سے میری خداوندی میں کچھ بھی اضافہ نہ ہوتا۔ اے
میرے بندو! اگر وہ سب جو پہلے گزر چکے ہیں اور وہ سب جو بعد کو
پیدا ہوں گے اور تمام انس اور تمام جن اس شخص کی طرح بدکار ہو جاتے
جو تم میں سب سے زیادہ بدکار ہے تو اس سے میری خداوندی میں
کچھ بھی نقصان نہ ہوتا۔ اے میرے بندو! اگر وہ سب جو پہلے گزر
چکے ہیں اور وہ سب جو بعد کو پیدا ہوں گے ایک مقام پر جمع ہو کر
مجھ سے سوال کرتے اور میں ہر ایک انسان کو اس کی منہ مانگی مراد
دیتا تو میری رحمت و بخشش کے خزانوں میں اس سے زیادہ کمی نہ ہوتی
جتنی کمی سوئی کے ناکے جتنا پانی نکل جانے سے سمندر میں ہو سکتی
ہے۔ اے میرے بندو! یاد رکھو یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں
تمہارے لیے انضباط اور نگرانی میں رکھتا ہوں اور پھر ان ہی کے نتائج
بغیر کسی کمی بیشی کے تمہیں واپس دے دیتا ہوں۔ پس جو کوئی تم میں

سے اچھائی پائے چاہیئے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کرے اور جس کو بُرائی پیش آئے تو چاہیئے کہ خود اپنے وجود کے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔

کیا ان واضح تصریحات کے بعد اعمال کی اصل غرض و غایت کے متعلق کوئی ابہام باقی رہ جاتا ہے؟ تمام اعمال کا مقصد خود انسان کی اپنی ہی ترقی کا حصول ہے مثلاً روزوں کے متعلق حق تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ روزوں کی اصل غرض یہ ہے کہ تا تم ان کے ذریعہ تقویٰ حاصل کرو۔ قربانی کے متعلق ارشاد ہے لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ یعنی تمہاری قربانی کا گوشت اور خون حق تعالیٰ کو نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ پھر قرآن پاک میں بار بار آتا ہے کہ اتَّقُوا اللَّهَ یعنی اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور تقویٰ کا مقصد خود حق تعالیٰ کی ذات ہے اور تقویٰ اختیار کرنے والوں کو متقی کہا گیا ہے اور ان کی یوں تعریف کی گئی ہے۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (ب. ۱۹۵) کہ جان لو اللہ متقیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (توبہ آیت ۵-۸) یقیناً اللہ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔

وَاللَّهُ ذِي الْاَلْمُتَّقِينَ (جاثیہ آیت ۲۰) اللہ متقیوں کا دوست ہے۔

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (اعراف ۱۲۹) اچھا انجام متقیوں کا ہی ہوتا ہے۔

ذَاتِ الْمُتَّقِينَ لِحُسْنِ مَا يَرْجُو (ص ۵۵) یاد رکھو کہ متقیوں کے لیے اچھا ٹھکانا ہے۔
 بات بالکل صاف اور سیدھی ہے کہ ہم حق تعالیٰ کے قرب
 کے متلاشی ہیں، تاہم اپنی زندگی کا اصل مقصد پاسکیں اور یہ
 اسی طرح ممکن ہے کہ ہم اپنی ذات میں وہ صفات پیدا
 کریں جو حق تعالیٰ کو پسند ہیں یعنی تمام اچھے اعمال کی غرض انسان
 کو متقی بنانا اور تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ کے ارشاد کے مطابق اپنے آپ
 کو اللہ تعالیٰ کے صفات کا منظر بنانا ہے۔ کیونکہ اس کے نتیجہ میں
 قدرتی طور سے ہم کو حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہ
 ذات جو سراسر پاک اور مطہر ہے اپنے ہی ہم رنگ صفات کو
 پسند کر سکتی ہے اور جو بھی اس جیسی صفات کا حامل ہوگا اس کا
 قرب پائے گا۔

کوئی اس پاک سے جو دل لگا دے
 کرے پاک آپ کو تب اُس کو پا دے
 دنیا کی بھی یہی ریت ہے اچھٹوں کو اچھٹوں سے ہی تعلق ہوتا ہے
 اور بُروں کو بُروں سے، "کند ہم جنس با ہم جنس پر داز" مشہور مقولہ
 ہے، حق تعالیٰ چونکہ حد سے زیادہ پاک ہے اس لیے اس سے
 تعلق کی یہ لازمی شرط ہے کہ اُس سے تعلق چاہنے والا خود کو
 پاک بنائے۔ اچھے اعمال اور تقویٰ یعنی بُرائی سے پرہیز ہی وہ ذریعہ

ہے جس سے انسان اس کی عالی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایک انسان جو غلاظت میں لت پت ہو اور جس کے قریب آتے ہی بدبو سے ناک میں دم آئے ایک بادشاہ کے دربار میں رسائی حاصل کر کے اس کے قرب میں بیٹھ سکے، ایک بادشاہ تو الگ رہا ایک عام انسان بھی ایسے عفونت کے پتلے کو اپنے قریب نہیں آنے دے گا اور جب یہ ممکن نہیں تو یہ بات سمجھنا کیا مشکل ہے کہ اعمال سیئہ یعنی ایسے اعمال جو حق تعالیٰ کو ناپسند ہیں انسان کو اس کے قرب اور اس کے دیدار سے محروم کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ان سے روکا گیا ہے۔

الغرض حق تعالیٰ کا قرب اور اس کا دیدار ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے تاہم اس کے حسن و جمال سے فیضیاب ہوں، لیکن حیرت اور افسوس کا مقام ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت کا تو انکار کیا جاتا ہے لیکن اعمال جو محض اس کے قرب کا وسیلہ ہیں ان کو ہی سب کچھ سمجھا جاتا ہے اور اتنی معمولی بات بھی منکرین محبت حق کو سمجھ نہیں آتی کہ جس سے پیار اور انس نہ ہو اس کے قرب کی بھلا کون ذیہوش کوشش کر سکتا ہے۔

اصل اللہ سے لگاؤٹ ہے

ورنہ مذہب میں سب بناوٹ ہے

معلوم یوں دیتا ہے کہ جن لوگوں پر دنیا کی محبت غالب ہے اور جن کے نزدیک اصل شے دنیا کی حکومت اور سلطنت ہے انہوں نے اسلام کی غرض و غایت حکومت اور سلطنت کا قیام ہی سمجھ لیا ہے اور چونکہ اسلام کی مقرر کردہ عبادات انسان میں نظم و ضبط، محنت و جفاکشی یعنی وہ سب خوبیاں جو دنیوی ترقی کے لیے ضروری ہیں، پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں نے اسلامی عبادات کی غرض انہی خوبیوں کا حصول اور اس کے نتیجہ میں دنیوی اقتدار اور حکومت کا حاصل ہونا ہی قرار دے لیا ہے، لیکن ایسا کرتے ہوئے وہ یہ بھول گئے ہیں کہ یہ خوبیاں تو دنیا کی بہت سی قوموں نے بغیر اسلامی ریاضات کے اپنے اندر پیدا کیں اور عظیم الشان سلطنتیں قائم کی ہیں۔ بھلا برطانیہ سے بڑی دنیا میں کس کی سلطنت ہوئی کہ جس پر کبھی سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا اہل برطانیہ نے کون سی ریاضات کی تھیں کہ ان کو یہ اجر ملا؟ چونکہ اسلام کی بعثت کے بعد مسلمانوں کو خدائی وعدوں اور مدد کے ماتحت نہ کہ ان کے کسی زور بازو کے سبب وسیع فتوحات حاصل ہوئی تھیں (جیسے کہ قرآن مجید میں اس کی صراحت موجود ہے) لیکن بعد میں آنے والے لوگوں کی نگاہیں ان فتوحات سے خیرہ ہو کر ان میں ہی گم ہو کر رہ گئیں اور جن لوگوں کو یہ فتوحات دی گئی تھیں ان کے دلوں کی حالت تک نہ پہنچ سکیں۔ لیکن جو لوگ

روح اسلام سے واقف ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ رسول پاکؐ نے اپنے ماننے والوں کے دلوں میں عشقِ حق کا جھنڈا کس مضبوطی سے گاڑ رکھا تھا اور حضور پر ایمان لانے والوں کی دلی حالت کیا اور کسی تھی ع

جو مسلمان تھا اللہ کا شیدا تھا

اور ایسے کیوں نہ ہوتا جبکہ ساقی کوثرؑ نے ان کوئے حق کا جام لبالب پلا کر عشقِ حق میں ہی مست رہنے کا سبق پڑھایا تھا۔ اسی کے سدا عشق کا دم بھرو تم اسی کی طلب میں مرو گرو تم

انسان اگر غور کرے کہ اس کے پیدا کرنے میں آخر حق تعالیٰ کے مد نظر کیا حکمت تھی، تو دو باتیں صاف نظر آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ چونکہ نیست سے ہست کرنا ایک بہت بڑا کمال ہے اس لیے انسان حق تعالیٰ کے کمال کے انظار کے نتیجہ میں معرضِ وجود میں آیا ہے یعنی اگر وہ اسے پیدا نہ کرتا تو اس کے کمال کا تقاضا پورا نہ ہوتا، دوسرے یہ کہ حق تعالیٰ رحمن اور رحیم ہے اور اس کی ان صفات کی جلوہ گری کا یہ تقاضا تھا کہ کوئی وجود اس کے رحم و کرم کا مورد ہوتا۔ قرآن پاک میں حق تعالیٰ فرماتا ہے :-

إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ (سورۃ ہود آیت ۱۲۰) سوائے اُن کے جن پر یہ

رب نے رحم کیا ہے اور اسی (رحم کا مورد بنانے کے) لیے اس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ چونکہ حق تعالیٰ کی صفتِ رحمت اس کی سب دیگر صفات کی طرح بے حد و بے انتہا ہے، اس لیے اس نے ہم خاک کے پتلوں کو بنا کر اپنی ذات کو ہمارا نصب العین اور منتہا ٹھہرا دیا تاکہ اس کے کرم میں کسی کمی کا سوال باقی نہ رہے، اگر وہ اپنی ذات کے سوا سب کچھ جو زمین و آسمان کے اندر موجود ہے ہم کو بخش دیتا تو پھر بھی اس کی بخشش کے متعلق کہا جا سکتا تھا کہ اس سے زیادہ بخشش ابھی ممکن تھی یعنی اس کی اپنی ذات لیکن جب اس نے اپنی ذات کو ہمارا نصب العین ٹھہرا کر اپنے حسن و جمال سے بہرہ ور ہونا ہمارے لیے ممکن بنا دیا تو پھر اس سے زیادہ اور کیا بخشش ممکن ہو سکتی تھی کہ جس میں کسی کمی کا سوال باقی رہتا؟

اس درجہ ترقی خاک کو دی وہ ہوش میں آکر شوق بنی
اس شوق کا خود منظورِ نظر سبحان اللہ! سبحان اللہ

یہ کس قدر نادانی ہے کہ دنیا کی عارضی اور فانی اشیاء مثلاً اولاد، دولت، حکومت، جاہ و شتم، علم و ہنر وغیرہ کے لیے تو ہم اپنے دل میں بے پناہ محبت رکھیں، لیکن ذاتِ حق کی محبت سے ہمارا سینہ خالی ہو، کیا یہ بات حد درجہ تعجب انگیز نہیں کہ ہم حق تعالیٰ کے قرب کی راہوں کو تو ظاہری اہمیت دیں پر اس کی اپنی

محبت کے منکر ہوں۔ کیا اس صورت میں ہماری نمازیں محض جنبش اعضا، ہمارے روزے بے مقصد فاقے اور ہمارا حج بلا وجہ سفر کی صعوبت کے سوا اور کچھ ٹھہریں گے؟ ہمارے رسول پاکؐ اپنی نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیتے ہیں فرمایا قَسْرًا عَنِّي فِي الصَّلَاةِ۔ اس حدیث پر غور کریں، کیا محض جسمانی قیام و قعود اور رکوع و سجود آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ سوز و گداز سے تنہی نماز تو محض ایک چٹّی ہے، کیونکہ عبادت کا حقیقی جوہر عشق ہے، جس عبادت میں عشق کا عنصر نہ ہو، وہ عبادت نہیں بلکہ مزدوری اور محض اعضاء کی حرکت ہے۔

شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام

میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب

اور یحییٰ بن معاذ کا یہ قول کس قدر درست ہے کہ میرے نزدیک ایک رائی کے برابر محبت ستر برس کی اس عبادت سے بہتر ہے جو بغیر محبت کے ہو۔

پیشِ حق یک نالہ از روئے نیاز بہ ز عمر بے نیاز اندر نماز

یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزانہ گریہ و زاری اس زندگی سے بہتر ہے جو بغیر عاجزی کے نماز میں گزاری جائے۔

سیرت نبوی کی کوئی کتاب بھی اٹھائیے اور حضور کی عبادات اور عشق الہی کا جو نقشہ نظر آتا ہے اس پر غور کیجیے ۔

کیا حدیث شریف میں یہ نہیں آتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تو بعض اوقات شدتِ گریہ کے سبب حضور انورؐ کے سینہ مبارک سے اس طرح کی آواز نکلتی جیسے کہ ہنڈیا آگ پر اُبل رہی ہو ؟

کیا اب بھی منکرینِ محبتِ الہی کو اصرار ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں اور اس سے مراد صرف اطاعت ہے ؟ حقیقت میں تو حضورؐ کی ساری زندگی ہی عشقِ الہی کی ایک تصویر تھی ، بعثت سے قبل غارِ حرا میں جا کر اپنے بیدار کرنے والے کی عبادت کیا بغیر کسی جذبہٴ عشق کے تھی اور اس وقت تک حضورؐ پر کوئی شریعت بھی نہ اُتری تھی کہ کہا جاسکے کہ اس کی مقرر کردہ عبادات بجالانے کے لیے حضورؐ ایسا کرتے تھے اور کیا کفارِ حضورؐ کی عشقِ الہی کی کیفیت دیکھ کر یہ نہ کہتے تھے کہ محمدؐ اپنے رب پر عاشق ہو گیا ہے ۔

از شرابِ شوق جاناں بیخودے

در سرش بر خاک بنہادہ سرے

یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے عشق کی شراب سے مست تھے اور اسی کی دُھن میں سر بسجود رہتے تھے ۔

اسلام دینِ فطرت ہے اور ہمارے رسول پاک ﷺ لکھنے میں رسول اللہ ﷺ
 حَسَنۃً کے مطابق ہر جہت سے انسانوں کے لیے کامل نمونہ تھے۔
 حق تعالیٰ سے بندے کے فطری تعلق اور محبت کے معاملہ میں بھی
 حضور کا کامل نمونہ ہونا ضروری تھا، اس لیے جیسے حضور کے دوسرے
 سب جوہر انتہائی بلندی کو پہنچے ہوئے تھے حضور کا اپنے پیدا کرنے
 والے سے عشق بھی نقطۂ عروج پر تھا، بلکہ حضور کی ساری زندگی اس کی تفسیر تھی۔
 حق تعالیٰ کی محبت کا انکار کرنے والوں کی طرف سے یہ
 بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف توجہ اور میلان انسان کی فاعلی قوتوں
 کو کمزور کرتا ہے، لیکن ایسا ہی اعتراض مذہب کے مخالفین مذہب پر بھی
 کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذہب لوگوں کو ایک طرح کی افیون کھلا کر
 سُلا دیتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ تو حق تعالیٰ کا سچا عشق
 انسان کو نکمہ اور کاہل بنا کر حجروں اور خانقاہوں میں بٹھاتا ہے اور نہ
 ہی سچا مذہب لوگوں کو افیون کھلا کر سُلاتا ہے، ہمارے رسول پاک
 کی حیاتِ طیبہ میں ان دونوں اعتراضات کا واضح اور روشن جواب موجود
 ہے۔ اگر دنیا میں کسی انسان نے اپنے پیدا کرنے والے سے حد درجہ
 کا عشق کیا ہے تو وہ محمد عربیؐ کا اپنے رب سے عشق تھا۔ لیکن کیا
 آپ کی زندگی عملِ پیہم اور جہدِ مسلسل کی ایک ایسی مثال نہیں کہ جس
 کی نظیر تاریخِ عالم پیش کرنے سے یکسر قاصر ہے اور پھر جو مذہب آپ نے

دنیا کو دیا کیا اس نے مُردہ لوگوں کو زندہ نہ کر دیا ؟

پھر انسان کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ وہ کس قدر کمزور اور ناتواں ہے، کسی کو عام نہیں کہ کل جو دن چڑھنے والا ہے وہ کیسا ہوگا اور کیا لائے گا۔ طاقتور سے طاقتور انسان باوجود اپنی دولت اور جتنے کے حقیقت میں حد درجہ کمزور اور بے بس ہے، ہر انسان احتیاج کا پیکر اور حاجتوں کا ایک پلندہ ہے یا قرآن کی اصطلاح میں فقیر ہے جیسے اس آیت میں ذکر ہے اَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ (فاطر آیت ۱۶) یعنی انسان حد درجہ کمزور اور ناتواں ہے اور اس کی اسی حالت کو دیکھ کر کسی نے کہا ہے :-

عالم ہمہ درد است و دوا می خواہد از خوانِ کرم برگِ دلوا می خواہد

کس بے حاجت نمی تواند دیدن درویشِ غذا شاہِ اشتہا می خواہد

یعنی عالم سب درد ہے اور دوا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خوانِ کرم سے سب ضروری ساز و سامان چاہتا ہے کوئی شخص بھی نہیں جو ضرورتمند نہ ہو، درویش کو کھانے اور بادشاہ کو بھوک کی ضرورت ہے۔ اب ایک طرف تو ہماری انتہا سے زیادہ کمزوری اور بے بسی ہے اور

دوسری طرف بے انتہا قدرتوں اور طاقتوں والا مہربان خالق

ہے، لیکن ہم اس سے محبت اور تعلق کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بھلا ہماری اذیت کیا بد قسمتی ہو سکتی ہے کہ جس خزانہ رحمت سے ہمارا تعلق فلاح و امن کا باعث بن سکتا ہے ہم اس سے محبت کے

مرے سے قائل ہی نہیں اور اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اس ذات سے محبت تو
سراسر ہماری اپنی ہی فلاح کی ضامن ہے کیونکہ اس کا دامن تمام کراس
کی پناہ میں آنے سے بڑھ کر ہماری اور کیا ہوشیاری ہو سکتی ہے۔

پناہ روئے تو جستن نہ طورِ مستانیت

کہ آمدن بہ پناہت کمال ہشیاریست

یعنی تیری پناہ کو ڈھونڈنا دیوانوں کا طریقہ نہیں بلکہ تیری پناہ میں آنا ہی
کمال درجہ کی عقلمندی ہے۔

الغرض ہماری بے بسی اور ناتوانی پکار پکار کر ایک طاقتور پناہ کی
طلب گار ہے اور یہ ہماری حد سے زیادہ خوش قسمتی ہے کہ حق تعالیٰ
کی ذات پاک میں وہ پناہ ہم کو میسر ہے اور پھر پناہ بھی ایسی کہ اگر
ہم چل کر اس کی طرف جائیں تو وہ دوڑ کر ہمیں اپنی آغوش میں لے اور
نہ صرف یہ بلکہ اپنے جوار رحمت میں آنے کے لیے ہمیں خود ہی زور سے
تلقین فرمائے جیسے کہ قرآن پاک میں اس کا ارشاد ہے: فَفِرُّوْا اِلَى اللّٰهِ
(الذریات) اسی طرح آتا ہے وَسَارِعُوْا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ اور ظاہر ہے کہ
عجز اور تذلل کے سوا حق تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی شے کی کمی نہیں،
اس لیے اگر ہم محبت بھرے دل سے اپنی عاجزی اور خاکساری کا حقیر
تحفہ لے کر اس کی عالی بارگاہ میں جائیں گے تو یہ قابل قبول ہوگا اور
اس کا اجر کرم ہم پر بر سے گا :-

زمین کی طرح جس نے عاجزی و خاکساری کی

خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانپا آسمان ہو کر

اور ہماری عاجزی اور خاکساری کے ساتھ اگر ہماری گریہ و زاری بھی
شامل ہو جائے تو رحمتِ خداوندی کو اس سے بڑھ کر جذب کرنے والی
دنیا میں اور کوئی شے نہیں :-

اے خنک چشمیکہ او گریانِ اُو

وے ہمایوں دل کہ او بریانِ اُو

ہر کجا آبِ رواں سبزہ بود

ہر کجا اشکِ رواں رحمت بود

باش چوں دولاپِ نالاں چشم تر

تاز صحنِ جانت بر روید خضر

یعنی وہ آنکھ ٹھنڈی رہے جو اس محبوب حقیقی کے لیے روتی ہے

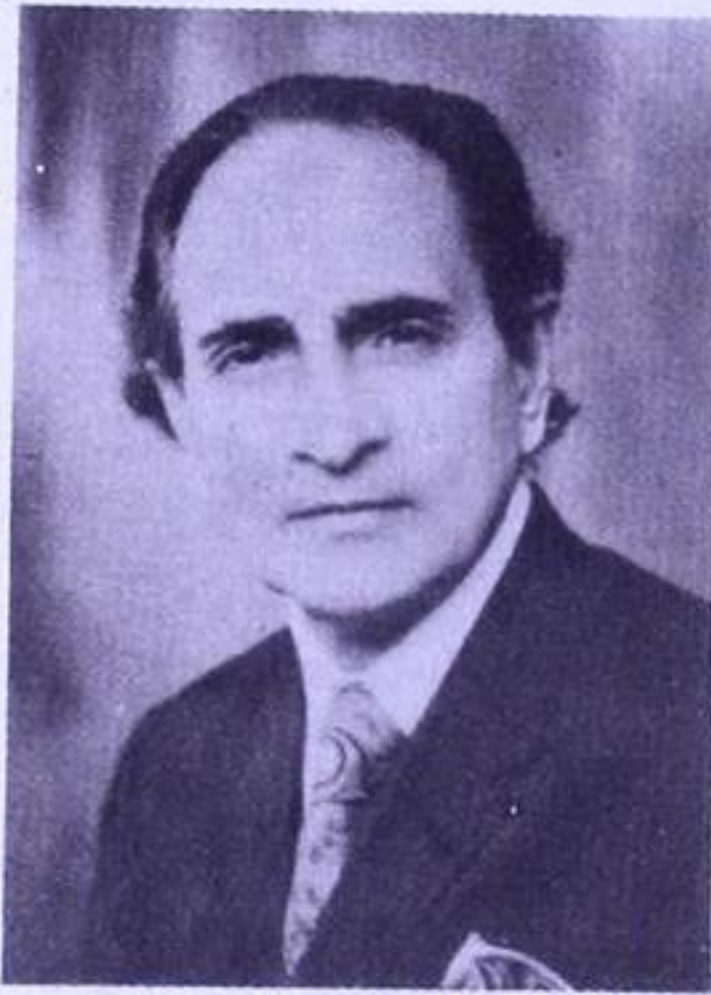
اور وہ دل مبارک ہے جو اس کی سوزشِ عشق سے بریاں ہے -

قاعدہ یہ ہے کہ جہاں آبِ رواں ہو وہاں سبزہ اُگ پڑتا ہے۔

اسی طرح جہاں آنسو بہتے ہوں وہاں اللہ کی رحمت کا باغ اُملہانے

لگتا ہے۔ تم رہٹ کی طرح نالاں اور چشم تر ہو جاؤ تاکہ تمہارے

صحنِ جان میں سبزہ پیدا ہو جائے۔

محمد ضیاء اللہ نے پنجاب یونیورسٹی سے
 قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد صنعتی
 تجارت کو اختیار کیا۔ اس وقت وہ ملک
 کے ایک معروف صنعتی ادارے کے سربراہ ہیں۔
 امریکہ، یورپ، جاپان اور اسلامی ممالک
 کے بہت سے سفر کر چکے ہیں اور مغرب میں
 طویل قیام کے سبب وہ مغرب کی دنیا
 اور مغرب کے افکار سے آگاہ ہونے کے
 علاوہ عصر حاضر کے مختلف علوم سے بھی
 واقف ہیں، چنانچہ کتاب کا ابتدائی
 حصہ انہی علوم کی روشنی میں لکھا
 گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کتاب
 کے دوسرے ایڈیشن کی اشاعت کے
 بعد انگلستان کے ایک مشہور نشر و
 اشاعت کے ادارے نے دہائیوں کا
 انگریزی زبان میں ترجمہ شائع کیا
 ہے بہت پسند کیا گیا۔

قراچی پاک نے خالق حقیقی کا جو

حیرت و جمیل تصور پیش کیا ہے مصنف
 نے اسے اختصار لیکرنے کمال جامعیت
 سے بہت ہی دل نشیں انداز میں
 قارئین کے پیش نظر کیا ہے۔ کتاب
 کا پہلا حصہ دہریت کا ایسا مسکت رد
 ہے کہ ایک بڑے سے بڑا منکر ہستی بھی
 اسے پڑھ کر خود کو اقرارِ حق پر مجبور
 پاتا ہے۔ ذاتِ باری کے حُض، احسان
 اور کمال پر اسے محکم دلائل و براہین
 پیش کیے گئے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ
 انسانِ انی پر غور کرے اور اس کا دل
 حق تعالیٰ کی محبت، عظمت اور تشکر
 کے جذبات سے بھر نہ جائے۔ مصنف
 کا حُض بیان و بے ساختہ پرخ اور زور
 استدلال جو کتاب کے ہر صفحے پر نمایاں ہے
 قاری کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ اصل
 مضمون کے دوران دنیا و آخرت، روح و
 جسم، موت و حیات، جنت و دوزخ، نیکی و
 بدی، جزا و سزا، حشر و نشر، رنج و راحت وغیرہ
 اہم امور پر بہت ہی لطیف خیالات کا
 اظہار کیا گیا ہے۔ فارسی اور اُردو اشعار جو کتاب
 کے صفحات پر بکھرے پڑے ہیں نہایت ہی موزوں
 اور بر محل ہیں اور یوں معلوم دیتا ہے کہ
 مصنف نے ان کے مدد سے موتیوں کی ایک
 ایسی لڑی پرو دی ہے جس کے ہر موقعے
 معرفتِ خدا کا نور بھلکتا ہے۔ مغرب سے متاثرہ نوجوان
 نسل بھی کتاب کو مفید اور بصیرت افزا پائے گی
 کیوں کہ مصنف نے اسے کو خاص طور سے مد نظر
 رکھا ہے۔

ہمارا خالق پر بعض آرا

— "ماشا اللہ بہت خوب ہے۔" چودھری محمد علی، سابق وزیر اعظم پاکستان

— "میں نے کتاب کو بصیرت افروز پایا ہے، نوجوان نسل کے لیے بہت مفید ہے۔"

ایس اے رحمان، سابق چیف جسٹس پاکستان

— "کتاب نہایت اچھی لکھی گئی ہے۔" (ممتاز حسن، سابق گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان)

— "ماشا اللہ خوب چیز ہے۔ مطالب، کتابت ہر لحاظ سے خوب ہے۔"

میاں عبدالرشید، ناظم اعلیٰ مجلس تعمیر فن و کردار

— "آپ نے اسلام کے خدا کا تصور بہت خوب صورت انداز میں پیش کیا ہے۔"

کتاب کے ایک ایک صفحے سے معرفت کی خوشبو آتی ہے۔ میں نے کتاب کو غور و

خوض سے پڑھا ہے بلکہ صحیح تو یہ ہے کہ پڑھتا رہتا ہوں۔ آپ نے بہت عرق ریزی

سے ماڈرن علم کی روشنی میں اپنے موضوع پر بیش بہا معلومات کا ذخیرہ یکجا فراہم کر

میاں محمد شفیع (م۔ش)

دیا ہے۔

— "ہمارا خالق، نہایت اچھی تصنیف ہے۔" سید نذیر نیازی

— "ہماری نئی نسل میں سے بعض لوگوں کو اشتراکیت کے عقاب اچک رہے ہیں یا

مکرمغرب کی تند اور تیز آندھیاں انہیں اپنی منزل سے بہت دور پھینک

رہی ہیں، آپ کی کتاب نسل نو کو اس افتاد سے بچانے کی ایک اچھی کوشش ہے۔"

ڈاکٹر غلام جیلانی برق

— "شروع سے آخر تک کتاب نے مجھے منہمک رکھا۔ قرآن میرے لیے ایک نئی روشنی

سے ظاہر ہوا ہے۔ یہ کتاب خدا کی مدح میں ایک بھجن ہے اور میں اس سے متاثر

ہوا ہوں۔" (انگریزی خط سے ترجمہ) گوسٹاف ڈی سرڈی، مانٹریال (کینیڈا)

— "انگریزی زبان میں کتاب کے ترجمہ پر مبارک قبول فرمائیں۔ میں نے اپنے سفر روس

پر ساتھ لے جانے کے لیے آپ کی قیمتی کتاب کا انتخاب کیا ہے۔" (انگریزی خط سے ترجمہ)

نوح سیونڈ ہینس، کوپن ہیگن (ڈنمارک)